

عَقِيدَةُ الشُّوْحِيدِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف الدكتور

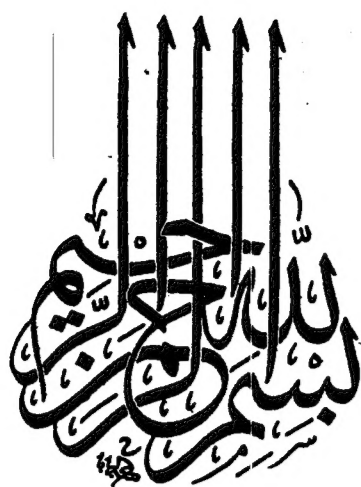
محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملبكاوي

مادة تمت في جامعة البومام سرى صومال الإسلامية بالروان

تحت إشراف الأستاذة بارشوات فضيلة

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو هيئة كبار العلماء

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد :

فإن عقيدة التوحيد هي العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه من لدن آدم عليه السلام إلى محمد ﷺ، وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد الخالص بأقرب الطرق وأيسرها على أفهام الناس، بحيث كان القوم كلهم يفهمون مايريده رسولهم منهم بكل وضوح ويسر. حتى جاء آخر الرسل ونبي الإنسانية كافة محمد ﷺ الذي أنزل الله عليه القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين، وداعياً إلى عقيدة التوحيد متبعاً في ذلك منهجاً خاصاً يناسب جميع الناس ومختلف الفئات.

وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذه العقيدة من القرآن الكريم مباشرة ومن النبي ﷺ دون أن يnehجوا طرق الجدل العقيم الذي سلكته طوائف من بعدهم ودون أن يعرفوا شيئاً عن فلسفة اليونان.

فلما كانت حركة الترجمة للكتب اليونانية وتُرجمت كتب الفلاسفة وأبحاثهم في الإلهيات تأثر كثير من المدافعين عن عقيدة الإسلام ضد الزنادقة بالفلاسفة ظانين أن طرقهم الجدلية طرق صحيحة ولا يكون الانتصار على الخصم إلا بسلوكهم هذه الطرق، مما أدى إلى تعقيد مسائل العقيدة وخروجها عن طابعها السهل الواضح الذي تلقاه الصحابة من القرآن والسنة.

وقد فكرت طويلاً في الموضوع الذي أختاره لنيل درجة الماجستير في العقيدة إلا أنني لما كانت طريقة القرآن في تقريره لعقيدة التوحيد ومحاربة الشرك قد بهرتني وأنا أطلع آيات الكتاب الكريم لبساطتها ووضوحها وملاءمتها للفطرة، ولم أجد فيها ذلك التعقيد الذي يشمئز منه الدارس لكتب الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين — لما كان الأمر كذلك — رأيت أن يكون عنوان الرسالة: (عقيدة التوحيد في القرآن الكريم).

هذا وبعد أن انتهيت مع جمع مادة البحث واتضحت لي أكثر مسأله رأيت من المناسب أن يكون الموضوع مشتملاً على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة فجاء على الصورة التالية :

الباب الأول : (العقيدة ومكانتها) وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول : تعريف العقيدة: وقد عرفت فيه العقيدة لغة وشرعاً.

الفصل الثاني : مصدر العقيدة الإسلامية: وقد بينت فيه أن العقيدة الإسلامية عقيدة توقيفية تعتمد على الكتاب والسنة.

الفصل الثالث : مميزات العقيدة الإسلامية: وقد بينت فيه ما تمتاز به العقيدة الإسلامية من مميزات على غيرها من العقائد.

الفصل الرابع : أثر العقيدة الإسلامية في سلوك الفرد والمجتمع وجاء الكلام فيه بخمس نقاط:

(أ) سلطان العقيدة على النفوس.

(ب) حالة العرب قبل الإسلام.

(ج) أثر العقيدة في سلوك الفرد.

(د) أثر العقيدة في سلوك المجتمع.

(هـ) أمثلة لآثار العقيدة.

الفصل الخامس : ثبات عقيدة التوحيد وأنها أصل الرسالات: وفيه أربع نقاط:

- (أ) مذاهب التطورين والرد عليها.
(ب) أسباب القول بفكرة التطور.
(جـ) خطأ التطورين في منهاجهم الذي
سلكوه وأسباب هذا الخطأ.
(د) الرد الإجمالي على نظرية التطور.

الباب الثاني : (حقيقة التوحيد) وفيه ثلاثة فصول :

- الفصل الأول : وقد بينت فيه معنى كلمات الإله والرب والدين والعبادة.
الفصل الثاني : أنواع التوحيد وفي أيها وقع النزاع بين الرسل وأممهم وفيه
أربع مسائل:

- (أ) أقسام التوحيد.
(ب) شبهة المنكرين لهذا التقسيم والرد عليها.
(جـ) معاني أنواع التوحيد الثلاثة.
(د) العلاقة بين أنواع التوحيد.
الفصل الثالث : (الضرورة إلى عقيدة التوحيد) وقد تكلمت فيه عن
الحاجة إلى التوحيد في الدنيا والآخرة.

- الباب الثالث : (المنهج القرآني في تقرير عقيدة التوحيد) وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول : تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة الكونية وفيه أربع نقاط:
(أ) اشتغال الآيات القرآنية على دليلي الخلق
والعناية.

- (ب) آية السماوات والأرض.
(جـ) آية الشمس والقمر والليل والنهار.
(د) آية الرياح والمطر والنبات.
الفصل الثاني : تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال: والأمثال التي ذكرتها
في هذا الفصل:

١ — إما أن تكون مضروبة لله ولما يعبد من دونه.

٢ — وإما أن تكون مضروبة لكلمة التوحيد وكلمة الشرك.

٣ — وإما أن تكون مضروبة للحق والباطل.

٤ — وإما أن تكون مضروبة لعجز آلهة المشركين.

٥ — وإما أن تكون مضروبة لوصف حالة المشرك وحالة الموحد.

٦ — وإما أن تكون مضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك.

٧ — وإما أن تكون مضروبة لحواس الموحد وحواس المشرك.

٨ — وإما أن تكون مضروبة لبيان فساد أعمال المشركين.

الفصل الثالث : تقرير القرآن للتوحيد بالقصص القرآني وفيه ثلاثة أقسام:

القسم الأول : قصص أربعة من أولى العزم من الرسل:

هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

القسم الثاني : قصص رسل من غير أولى العزم هم: هود

وصالح وشعيب ويونس ويوسف وسليمان عليهم السلام.

القسم الثالث : قصتان لغير الرسل من الموحدين وهما

قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الأخدود مع الموحدين.

الفصل الرابع : تقرير القرآن للتوحيد بالتذكير بنعم الله. والكلام فيه على سبع نعم هي:

١ — نعمة الشمس والقمر والليل والنهار.

٢ — نعمة الأرض والجبال.

٣ — نعمة البحر.

٤ — نعمة الرياح والمطر والنبات.

٥ — نعمة الانعام.

٦ — نعمة السمع والبصر.

٧ — نعمة الأمن:

الفصل الخامس : تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة العقلية: والكلام فيه بمبحثين:

المبحث الأول : الكلام على الأدلة العقلية المتعلقة بالله وفيه خمسة أدلة :

١ — دليل الخلق والملك.

٢ — دليل عدم فساد الكون.

٣ — دليل نفي الولد عن الله.

٤ — دليل الرزق.

٥ — دليل النوائب.

المبحث الثاني : الكلام على الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام وفيه دليلان :

١ — دليل النقص. ٢ — دليل العجز.

الباب الرابع : مميزات طريقه القرآن الكريم على طريقة المتكلمين والفلاسفة في تقرير عقيدة التوحيد.

والكلام فيه بثلاثة فصول :

- الفصل الأول : ميزة طريقة المتكلمين.
الفصل الثاني : ميزة طريقة الفلاسفة.
الفصل الثالث : ميزة طريقة القرآن الكريم.
الخاتمة : وفيها خلاصة البحث.

وقد حاولت منذ بداية البحث أن أسير مع النصوص القرآنية حيث سارت دون محاولة إلّني أعناقها فكنت حريصاً على أن أبقى في دائرة النص القرآني مستشهداً لما أقول بالآيات وأقوال المفسرين فيها، لذلك اعتمدت بالدرجة الأولى على أمهات كتب التفسير كالطبري وابن كثير والقرطبي والكشاف والبحر المحيط، كما أنني اعتمدت كثيراً على كتب العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرها من المراجع مما تجده موضحاً في آخر البحث.

وأحب أن أشير إلى أنني لا أعلم أن أحداً سبقني إلى الكتابة في هذا الموضوع على هذا المنهج المبوب وما تحت كل باب من الفصول.

كذلك أحب أن أنبه إلى أن المادة التي دونت تحت كل فصل منها ماهو منقول عن العلماء نصاً وأشير في الحاشية إلى نفس المرجع الذي أخذت منه، ومنها ما أختصره وأشير إلى المواضع المحذوفة منه بوضع نقط وأذكر بعد نهايته انتهى بتصرف أو باختصار، وأذكر في الهامش اسم المرجع الذي نقلت منه، ومنها ما يكون معناه من غيري وأصوغه بلفظي وهذا أعبر عنه في الهامش بكلمة انظر كذا، ومنها ما يكون انشاؤه مني وهذا يبقى بدون إشارة.

وأحب أن أشير إلى أنني لم أفهرس للآيات القرآنية لكثرتها واكتفيت بفهرس للمراجع والموضوعات.

على أنني لا أبرئ نفسي من النقص والعيوب والأخطاء فأن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان.

وفي الختام أحمد الله تعالى الذي أعانني على إتمام هذا البحث وأقدم شكري
لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء برئاسة
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الذي تكرم بالإشراف
على هذا البحث. كما أقدم شكري لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية بالرياض حيث أتاحت لي فرصة تقديم هذا البحث لنيل درجة
الماجستير أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

٤٤٢٤١٨

الباب الأول

العقيدة ومكانتها

وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول : تعريف العقيدة.

الفصل الثاني : مصدر العقيدة الإسلامية.

الفصل الثالث : مميزات العقيدة الإسلامية.

الفصل الرابع : أثر العقيدة الإسلامية في سلوك الفرد والأمة.

الفصل الخامس : ثبات عقيدة التوحيد وأنها أصل الرسالات.

تمهيد الباب

إن للعقيدة الصحيحة مكانتها العظمى في إصلاح حياة الناس ونشر الطمأنينة والاستقرار في جوانب النفس وفي ربوع الأرض.

ولما كانت العقيدة تتعرض دائماً إلى هجوم مستمر من أعداء الله على مدى الأيام حتى أثرت هذه الهجمات على كثير من الشباب في مختلف أقطار العالم الإسلامي فأضعفت العقيدة في نفوسهم — وبدا ذلك واضحاً في انحراف الشباب إلى الاقتداء بالغرب والارتواء من عقائدهم الفاسدة — اشتمل هذا الباب على فصول خمسة :

أولها : عرفت فيه العقيدة لغة وشرعاً.

وثانيها : بينت فيه أن العقيدة الإسلامية توقيفية لاعتمادها على الكتاب الكريم والسنة النبوية.

وثالثها : وضحت فيه مميزات العقيدة الإسلامية على غيرها من العقائد.

ورابعها : بينت فيه أثر العقيدة الإسلامية في سلوك الفرد والمجتمع.

وخامسها : بينت فيه أن عقيدة التوحيد ثابتة لا متطورة.

وقد مهدت لكل فصل منها عند افتتاحه بمزيد من البيان لمحتوياته.

الفصل الأول تعريف العقيدة

تمهيد

اعتمدت في هذا الفصل على كتب اللغة وغيرها من الكتب العلمية لتعريف العقيدة لغة وشرعاً.

أ - تعريف العقيدة لغة

كلمة العقيدة في اللغة مأخوذة من العَقْد، وهو تقيض الحَلِّ، وهو يدل على الشدة والثبوت، ومنه: عَقَدَ الشيءَ يَعْقِدُهُ عَقْداً وانعقد وتعقد، والمعاهد: هي مواضع العقد، والعُقْدَة: القِلادة، والعقد: الخيط ينظم فيه الخرز وجمعه عقود، ويقال: اعتقد الدر والخرز وغيره وغيره: إذا اتخذ منه عقداً، وعَقَدْتُ الحبلَ أعقده عَقْداً وقد انعقد، ومَعَقَدُ الحبل مثل مجلس، وهو موضع عَقْدِهِ يقال له: عقده، وجمعها عُقَدٌ، لأنها تمسكه وتوثقه، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾^(١): أي السواحر اللآتي يعقِدن الخيوط وينفثن فيها^(٢).

هذا هو أصل العَقْد: وهو أنه تقيض الحَلِّ، وهو وصل الشيء بغيره كما تعقد الحبل بالحبل، ثم استعمل في جميع أنواع العقود في المعاني والأجسام^(٣)، فمن

(١) سورة الفلق آية ٤.

(٢) انظر معجم مقاييس اللغة ٨٧/٤ ولسان العرب ٤١٣/٣.

(٣) انظر الآية الأولى من سورة المائدة بتفسير القرطبي ٣١/٦ والبحر

المحيط ٤٠٩/٣.

استعمالاته في المعاني أن يقال: عقد العهد واليمين يعقدهما عقداً وعقدهما: أي أكدهما، ومنه قوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾^(١) وقرئ بالتشديد ومعناه التوكيد والتغليظ كقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾^(٢)، ومنه قول الخطيب:

قومٌ إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناجَ وشدوا فوقه الكرباً^(٣)
فجعلوا العناج والكرب مثلين لتأكيد الوفاء بالعهد^(٤).

والمُعاقدة: المعاهدة، وفي قراءة ابن عباس: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾^(٥)، وكقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾^(٦)، ويجوز أن تقرأ بالتخفيف.

ثم أطلق العقد على العهد وجمعه عقود، وهي أوكد العهود، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾^(٧)، فإذا قلت عاقدت فلاناً وعقدت عليه، فتأويله: عاهدته وألزمته ذلك باستيثاق.

كذلك استعمل العقد في البيع والنكاح وغيره فيقال: عقد البيع وعقد النكاح، وعقدته: أي إبرامه وإحكامه ووجوبه، ومنه: اعتقد الأمر: أي صدقه، واعتقد

(١) سورة النساء آية ٣٣.

(٢) سورة النحل آية ٩١.

(٣) العناج خيط أو سير يشد في أسفل الدلو ثم في عروقه أو في إحدى آذانها، فإذا انقطع الحبل أمسك العناج الدلو أن تقع في البحر، والكرب: حبل يشد على عراقي الدلو ثم يثنى ثم يثلث والجمع اكرب.

(٤) انظر تفسير الطبري ٢٧/٦.

(٥) سورة النساء آية ٣٣.

(٦) سورة المائدة آية ٨٩.

(٧) سورة المائدة آية ١.

الآخاء: ثبت، واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل: العقيدة: هي ما يدين الإنسان به^(١).

ومن استعمالاته في الأجسام كأن نقول: اعتقد الشيء: أي صلب، وعقد العسل: أي اشتد، وإذا أطبق الوادي على قوم فأهلكهم يقال: عقد عليهم، وعقد الحبل أو الخيط: إذا شده.

إذن: فلفظ العقد أصل وضعه: نقيض الحَلِّ، قال في تاج العروس عند لفظ عقد: «والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أن أصل العقد نقيض الحَلِّ، ثم استعمل في جميع أنواع العقود في البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد المجازم».

والمُعْتَقَد: مصدر ميمي بمعنى الاعتقاد: أي ما يعتقده الإنسان.

بناء على ماتقدم في كلمة عقد واشتقاقاتها، يتبين لنا أن كلمة العقيدة لغة: فعيلة، من عقد بمعنى معقودة (أي بمعنى اسم المفعول) فهي تطلق لغة على الأمر الذي يعتقده الإنسان ويعقد عليه قلبه وضميره، بحيث يصير عنده حكماً لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، فاعتقد كذا بقلبه: أي صار له عقيدة، لأنه لما كان العقد لغة: هو الجمع بين أطراف الشيء، فكأن المعتقد قد جمع أطراف قلبه وعقد ضميره على معتقده فأحكم وثاقه بالأدلة القاطعة لديه والبراهين التي قامت على معتقده حتى يكون لانهقاد القلب عليه أثر ظاهر من الإذعان والخضوع له، فأشبهت العقيدة: العهد المشدود والعروة الوثقى لاستقرارها في القلب ورسوخها في الأعماق^(٢).

(١) انظر معجم مقاييس اللغة ٨٨/٤ والمصباح المنير ٧١/٢.

(٢) انظر المصباح المنير ٧١/٢.

ب — تعريف العقيدة شرعاً

والعقيدة شرعاً: هي ما يدين به الإنسان ربه وجمعها عقائد: والعقيدة الإسلامية مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يصدق بها قلبه وتطمئن إليها نفسه وتكون يقيناً عنده لا يمازجه شك ولا يخالطة ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظناً لا عقيدة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(٣)

فالعقيدة إذا ليست أموراً عملية، إنما هي الأمور الدينية العلمية التي يجب على المسلم اعتقادها في قلبه لإخبار الله تعالى بها بكتابه أو بسنة رسوله ﷺ، يقول صاحب لسان العرب: «والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله وبعثة الرسل وجمعها عقائد»^(٤)

وزاد هذا المعنى كذلك إيضاحاً محمود خطاب فقال: «العقيدة هي مثل عليا يؤمن بها الإنسان فيضحي من أجلها بالأموال والنفس لأنها عنده أغلى من الأموال والنفس»^(٥).

(١) الحجرات آية ١٥.

(٢) سورة البقرة ٢.

(٣) سورة آل عمران ٩.

(٤) لسان العرب ٤١٣/٣.

(٥) بين العقيدة والقيادة ص ٣٣.

الفصل الثاني

مصدر العقيدة الإسلامية

العقيدة الإسلامية من الأمور التوقيفية التي لا يجوز الاجتهاد فيها، لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يكتفون بما ورد في القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ويوضح ذلك منهج الإمام أحمد رحمه الله — في العقائد، كما في رسالته لعبيد الله بن يحيى، فقد روى ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله ﷺ أو عن أصحابه، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود»^(١).

هذا النص يبين لنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، التزم في كلامه بالعقائد بهذين الأصلين الجليلين، الكتاب والسنة، فطريقته هي طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، مبتعداً عن الجدل والفروض والفلسفات العقيمة، مثبتاً لله تعالى ما أثبتته لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ من غير زيادة ولا نقص، ولذلك ذم الإمام أحمد رحمه الله — علم الكلام والمتكلمين، لأنهم يقدمون العقل على النص، ويجعلونه حاكماً على الكتاب والسنة، فإن كان المنقول — يعنى النص — موافقاً لعقولهم قبلوه، وإلا فتحو باب التأويل لكي يجمعوا بين النقل والعقل، بدعوى أن العقل أصل يرجع إليه في كل نقل يتعرضون له، حتى جانبوا الصواب وحادوا عن منهج القرآن لمناهج فلاسفة اليونان.

(١) أصول مذهب الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص ٧٣.

إذن فالعقيدة عند السلف رحمهم الله تعالى — توقيفية، لا مجال لآراء البشر فيها، وكثير من نصوصها بكلمة قل التلقينية مثل قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد﴾^(١). وقوله تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾^(٣). وقوله تعالى: ﴿قل أغير الله اتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يُطعم ولا يُطعم؟ قل إني أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رجه وذلك هو الفوز المبين﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أتكنم تشركون؟ قل لا أشهد قل إنما هو الله واحد وأني بريء مما تشركون﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿قل إني نهي أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون﴾^(٧)، وقوله

(١) سورة الأَخْلَاص.

(٢) سورة الكافرون.

(٣) سورة البقرة آية ١٣٦.

(٤) سورة الانعام آية ١٤ — ١٦.

(٥) سورة الانعام آية ١٩.

(٦) سورة الانعام آية ٥٦ — ٥٨.

(٧) سورة الانعام آية ٦٣ — ٦٤.

تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنَرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى إِنَّهُ قُلٌّ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرُنَا لَنَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرِهِ تَكْبِيرًا﴾^(٢).

وهكذا نجد أن مسائل العقيدة الإسلامية توقيفية، لا تؤخذ من آراء البشر لورود أكثرها في القرآن بكلمة قل التلقينية.

(١) سورة الانعام آية ٧١.

(٢) سورة الاسراء آية ١١١.

الفصل الثالث

مزايَا العقيدة الإسلامية

سبق أن بينا أن العقيدة الإسلامية عقيدة توفيقية بمعنى أنها موحى بها من عند الله تعالى، ولم تكن نتاج عقل بشري، ولا تستمد من غير الوحي، وذلك تمييز لها عن الفلسفة التي ينشئها الفكر البشري حول الإله، وتميز لها كذلك عن المعتقدات الوثنية التي تنشئها المشاعر والأحيلة والأوهام والتصورات البشرية.

وهذه العقيدة الإسلامية، هي العقيدة الوحيدة التي سلم أصلها من التحريف، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١). بينا العقائد السماوية التي جاءت بها الديانات السابقة، قد دخلها التحريف في كل صورة من صورها، وقد أضيفت إلى أصول الكتب المنزلة شروح وتأويلات وزيادات ومعلومات بشرية، وأُدججت في صلبها حتى صار الحق فيها باطلاً، وبقي الإسلام وحده محفوظ الأصول، ولم يشب نبعه الأصيل كدر، ولم يلبس فيه الحق بالباطل، قال تعالى عن أهل الكتاب: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى عنهم: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾^(٣).

وبما أن العقيدة الإسلامية امتازت عن غيرها من العقائد بالميزة الكبرى، حيث

(١) سورة الحجر آية ٩.

(٢) سورة البقرة آية ٧٥.

(٣) سورة البقرة آية ٧٩.

أن اصولها سلمت من التحريف وأن مسائلها توقيفية، لذلك كان لها مميزات أخرى نجملها فيما يلي^(١) : —

١ — أنها عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن تعقيدات المذاهب الأخرى، وليس فيها أشياء غامضة ولا جوانب محتكرة لرجال الدين كما في بعض العقائد جوانب مقصور حق فهمها على رجال الدين، وتنادي بالمبدأ القائل: «اعتقد وأنت أعمى»^(٢).

إن العقيدة الإسلامية يستوى في فهمها وحق العلم بها كل مسلم، سواء أكان متعلماً أو أمياً، وذلك لأنها خالية من تعقيدات المذاهب الأخرى، كالتثليث والثنوية والبرهمية وغيرها، فهي تتلخص بأنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن لهذا الكون خالقاً أحكم صنعه وقدر كل شيء فيه تقديراً، وهذا الخالق هو الإله الواحد الذي ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبه ولا ولد ويتصف بجميع صفات الكمال منزّه عن جميع صفات النقص.

وما دامت هذه العقيدة توقيفية، فهي مبرأة من كل نقص سالمة من كل عيب بعيدة عن الحيف والظلم لأن الله له المثل الأعلى في السموات والأرض ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٣).

٢ — ومن مزايا العقيدة الإسلامية أنها عقيدة فطرية، بمعنى أنها ليست غريبة

(١) انظر الايمان والحياه للدكتور يوسف القرضاوي ص ٤٧ — ص ٥٧.

(٢) انظر مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمي ص ١٥.

(٣) سورة النساء آية ٨٢.

عن الفطرة أو مغايرة لها، بل هي تلائم الفطرة وتنميتها ولا تصادمها، وهي عقيدة تشيع الجوعة الفطرية التي لا تشبعها النظم الفلسفية ولا المذاهب الوثنية ولا السلطان السياسي ولا الثراء المالي، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، وقال ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: ﴿فَفُطِرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾»^(٢).

والفطرة هنا هي دين الإسلام وعقيدته، ولم يقل في الحديث: أو يسلمانه، لأن الإسلام فطرة مركوزة في النفس الإنسانية، وهو الوضع الطبيعي لها، فلا يحتاج إذن لتأثير الأبوين، أما باقي المذاهب الإلحادية فهي تغطي الفطرة وتنكسها وتصادمها، لذلك فهي لا تأتي على النفس من داخلها، إنما تأتي بمؤثر خارجي كما بان لنا من الحديث السابق.

٣ — ومن مزايا هذه العقيدة الإسلامية أنها عقيدة ثابتة محددة، بمعنى أنها لا تتغير ولا تتطور بمرور الأزمان وتعاقب الأجيال، فلا مجال فيها للزيادة والنقص ولا تقبل التحريف والتبديل، فلن يستطيع حاكم أو مجمع أو مؤتمر أن يضيف إليها ما ليس منها أو ينقص منها ما هو داخل فيها، وكل محاولة في ذلك يوصف صاحبها بالكفر، لأن الوحي قد انقطع بالتحاق رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى، وبقيت النصوص ثابتة إلى يوم الدين لا ينسخها ناسخ ولا يبدلها إلا كافر.

(١) سورة الروم آية ٣٠.

(٢) الحديث رواه عن أبي هريرة البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب القدر واللفظ له ٢٠٤٧/٤.

أما غيرها من العقائد فقد زيد فيها ونقص منها، لأنها كانت تخضع لأهواء الحكام والمجامع الدينية، ثم يجبر الناس على مايتخذونه هؤلاء من القرارات في أمر دينهم وعقيدتهم كما قال تعالى: ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾^(١).

فالعقيدة اليهودية، والعقيدة النصرانية كذلك، رغم أن أصلهما وحي من عند الله، إلا أن التحريف قد دخلهما حتى أصبح وصف الإله فيهما لا يختلف كثيراً عن أوصاف البشر، بل قد تضمنت كتبهم المحرفة أوصافاً لله لا ترتفع كثيراً على أوصاف الاغريق لآلهتهم الوثنية، فاليهود يصفون الإله بالأكل والشرب والنوم والراحة والتعب وما إلى ذلك من النقائص التي لا تليق بالله سبحانه، وأما العقيدة النصرانية فكانت حالتها أدهى وأمر، حيث اختلطت مبادئها بالوثنية اليونانية، ونشأ من هذا الخلط دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء، واختلاف النصارى في طبيعة المسيح وتفرقهم إلى طوائف عديدة، يبين لنا بوضوح مدى التلاعب والتحريف بعقيدتهم، ومدى التخبط الذي يعيشونه.

إن أي مسلم عادي ولو كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، يرد بكل بساطة واطمئنان على كل من يحاول أن ينحرف في مفهومه لهذه العقيدة.

وقد قيض الله سبحانه وتعالى على مدار القرون من العلماء الأتبات والفحول الثقات من يرد على زيغ المنحرفين، ويظهر باطلهم ويزهقه، ويبين ما في كتبهم من البدع والخرافات، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى — في القرن الثالث الهجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم — رحمهما الله تعالى — في القرن الثامن الهجري.

(١) سورة التوبة آية ٣٠.

٤ — ومن مميزات العقيدة الإسلامية أنها عقيدة مبرهنة، بمعنى أنها تقيم البراهين الساطعة والحجج الباهرة على كل مسألة فيها، ولا تلزم الناس بالتسليم الأعمى كما في بعض العقائد الأخرى: «اعتقد وأنت أعمى» أو «أغمض عينيك ثم اتبعني»، بل كان القرآن الكريم يقيم الدليل على كل مسألة من مسائل العقيدة، ثم يطلب من خصومه إقامة الدليل على ما يعتقدون بقوله: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾^(١). ولا يقول عالم مسلم بأن هذه العقيدة تكفي بإثارة العواطف ومخاطبة القلب والوجدان، بل انها تخاطب العقل بالحجج الدامغة، ثم تأخذ طريقها إلى القلوب والأفئدة، لأن العقل الصريح يوافق المنقول الصحيح.

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية — رحمه الله تعالى — كتاباً اسمه: «درء تعارض العقل والنقل» وهو مشتهر باسم آخر وهو: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»، وقد بين — رحمه الله — في هذا الكتاب أنه لا يوجد قط نص صحيح يخالف العقل، وإذا وجدت المخالفة فإما أن تكون مخالفة ظاهرية وامكانية الجمع بينهما حاصلة، وإما أن تكون المخالفة ناشئة عن علة في العقل، كأن يكون صاحبه من أهل البدع والأهواء فيحاول أن يلوى النص ليوافق عقله لأنه من الذين يقدمون العقل على النص، وإما أن تكون المخالفة من جهة أن نسبة النقل إلى النبي — ﷺ — غير صحيحة.

إن القرآن الكريم يقيم الأدلة من الكون والنفس والتاريخ على ربوبية الله وألوهيته وكأله، ويقوم الأدلة على البعث كذلك، بخلق الإنسان أول مرة وخلق السموات والأرض وإحياء الأرض بعد موتها، ولن تجد مسألة واحدة من مسائل العقيدة الإسلامية إلا وهي مبرهنة وفيها أدلة كافية لمن كان له قلب يفقه به ويتذكر، ولنضرب بعض الأمثلة: —

(١) سورة البقرة آية ١١١ وسورة النمل آية ٦٤.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يَصُورُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

ويقول تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَآ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَلْهِىَ تَصْرَفُونَ﴾^(٣)، ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَلَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعَمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾^(٤).

ويقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يَدْعُو الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٥)، والآيات التي تقيم الأدلة على مسائل العقيدة كثيرة جداً^(٦).

-
- (١) سورة آل عمران آية ٥ — ٦.
 - (٢) سورة الانعام آية ١ — ٢.
 - (٣) سورة يونس آية ٣١ — ٣٢.
 - (٤) سورة الحج آية ٥ — ٧.
 - (٥) سورة الروم آية ٢٧.
 - (٦) انظر هذه النقطة في متاهج الجدل ص ٩٧ وص ٤١٥.

٥ — ومن مميزات العقيدة الإسلامية كذلك أنها عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط، فهي وسط بين العقائد التي تنكر الخالق وتنكر كل ما وراء الطبيعة المحسوسة، وبين العقائد التي تزعم أن للعالم أكثر من إله وتقول بالتعدد وتدعي حلول الإلهية في الملوك والحكام والأنبياء والأشياء والحيوانات.

إن عقيدة الإسلام بريئة من الإلحاد وإنكار وجود الله، كما هي بريئة من الشرك والوثنية، إنها عقيدة تفرد الله سبحانه بالربوبية والألوهية لأنه لا يستحق ذلك غيره، يقول تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَدُّهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَنبَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سِبْحَانُ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١).

وهذه العقيدة الإسلامية وسط في صفات الله تعالى، فلا مغالاة في التجريد الذي يجعل صفات الله بلا معنى كالجهمية المعطلة وأساتذتهم من فلاسفة اليونان، إنما تقول هذه العقيدة: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾^(٢)، فأجمال في النفي وتفصيل في الإثبات.

وقد خلت العقيدة الإسلامية كذلك من التشبيه والتمثيل الذي لجأت إليه اليهودية والنصرانية والرافضة وغيرهم من المشبه الذين وصفوا الله

(١) سورة المؤمنون آية ٨٤ — ٩٢.

(٢) سورة الشورى آية ١١.

بصفات المخلوقين، كوضفه بالتعب والراحة والنوم والمحابة والقسوة وغير ذلك مما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.

إن عقيدة الإسلام وسط بين المقلدين لآبائهم تقليداً أعمى، كما حكى القرآن أنهم قالوا: ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾^(١)، وبين الذين يبحثون عن كنه ذات الله تعالى، وهم بعد لم يعرفوا حقيقة أنفسهم كما قال تعالى: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾^(٢)، لكنها عقيدة تفتح الباب للنظر في هذا الكون المفتوح للتفكير في مخلوقات الله تعالى، قال سبحانه: ﴿قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿أو لم يفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون﴾^(٥).

(١) سورة الزخرف آية ٢٢ — ٢٣.

(٢) سورة الكهف آية ٥١.

(٣) سورة يونس آية ١٠١.

(٤) سورة الروم آية ٨.

(٥) سورة الذاريات آية ٢٠ — ٢١.

الفصل الرابع

أثر العقيدة في سلوك الفرد والمجتمع

تمهيد

لا ريب في أن للعقيدة التي يحملها الإنسان أثراً في توجيه سلوكه وتصرفاته وأن أي انحراف في هذه العقيدة، يبدو واضحاً في حياة الإنسان العملية والخلقية، ومن ثم يؤثر ذلك بشكل ملموس في حياة المجتمع، لأننا لا نستطيع الفصل بين المجتمع وأفراده، لذلك سأقوم في هذا الفصل ببيان سلطان العقيدة على النفوس، ثم بيان حالة العرب قبل الإسلام، ثم أثر العقيدة في حياة الفرد ثم أثرها في حياة المجتمع، وسأضرب أمثلة لآثار هذه العقيدة في حياة الناس.

وأحب أن أشير إلى أنني لن أطيل في هذا الفصل، لأنني لو أردت استقصاء كل جزئيات الحياة لطال بي البحث، ولكنني أشير كذلك إلى قاعدة عامة وهي: أننا نستطيع أن نعزو كل فضيلة قام بها الفرد أو حث عليها المجتمع إلى العقيدة، وكل رذيلة أتاها الفرد وأغضى عنها المجتمع إلى ضعف العقيدة في النفوس لا في ذاتها.

أ — سلطان العقيدة على النفوس

كل عقيدة يحملها الفرد وتدين بها الأمة سواء أكانت صحيحة أو باطلة لا يقتصر أثرها على الناحية الفكرية استقامة وانحرافاً، هدى وضلالاً، بل لا بد وأن يظهر أثر هذه العقائد في جوانب الحياة المختلفة، ومن هنا جاءت الضرورة للعقيدة السليمة، لأنها الغذاء الروحي والضروري لسير الفرد والمجتمع في مضمار التقدم والحضارة.

وبمقدار تمسك الأمة وأفرادها بالعقيدة السليمة، بمقدار ما يكتب لهذه الأمة البقاء بشخصيتها المستقلة دون الذوبان في الأمم الأخرى.

وليس هناك عقيدة تحرر الإنسان من الشرك والعبودية لغير الله، كالعقيدة الإسلامية، لأنها عقيدة تصدر عن الله أولاً، ولأنها تسيطر على جميع مجالات الحياة وعلى النفس الإنسانية بقوة أكثر من قوة القانون وسلطته، وتكاليف أقل من تكاليف تنفيذ القانون.

والقانون وحده مالم يستند إلى العقيدة فإنه يعتبر فاقداً للقوة الروحية التي ينشأ عنها احترامه، فهو لن يضبط السلوك الإنساني في كل وقت ومكان، لإمكانية التحايل عليه والهرب من العقاب.

والعقيدة سارية المفعول على الحاكم والمحكوم لأنها مستندة إلى سلطان الله، وأما القانون المستند لسلطان الحاكم فلا يسري عليه، لأنه هو منفذ هذا القانون ويفسره كما يشاء.

والعقيدة تمتاز عن القانون كذلك بأنها تنبع من الداخل وتمتزع بضمير الإنسان ولا تفرض عليه من خارجه كالقانون، فهي تحكم التصرفات الظاهرة

والباطنة التي تقع خفية عن القانون، ولهذا فهي تملك أن تورث الأخلاق والفضائل، وملك أن تقول للإنسان: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾^(١)، ولا يملك ذلك القانون ان لم يكن مستنداً إلى العقيدة والإيمان بالجزاء الأخروي، لأن سلطانه وجزاءه دنيوى جسدي، وسلطان العقيدة روحي وأخروي، روحي: لأنه ينفذ إلى روح الإنسان ويحكمه داخلياً، وأخروي: لأنه يدفع صاحب العقيدة عند الزلل للتوبة والاستغفار وإن وجب عليه حد يدفعه ليكشف نفسه للحاكم ليقم عليه الحد ولو كان حد الرجم حتى الموت، وهو مطمئن لهذا الحكم خوفاً من سخط الله وعقوبته في الآخرة، كما فعل ذلك ماعز الأسلمي والغامدية زمن الرسول ﷺ^(٢).

ومن هنا تبرز قيمة العقيدة كدافع وباعث نفسي داخلي للفرد لسلوك المسلك العملي والخلقي الصحيح، لأن صاحب العقيدة الصحيحة لا يخالف بعمله عقيدته، وإذا انفلت المرء من هذه العقيدة يكون قد ارتكس في حمأة الشهوات البهيمية التي لا يضبطها ضابط، ويضعف عقله وقوته باستمرار أمام نزواته وأهوائه، لأنه ليس له ركن شديد يأوى إليه.

وإذا استقرت العقيدة في النفوس أصبحت مستعدة للتلقى للتنفيذ في الشرائع والأعمال، ولذلك نجد القرآن دائماً يربط بين العقيدة والتشريع في كل آياته، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقول تعالى في مسائل التحريم: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين﴾^(٣)، فربط تحريم الربا بالإيمان، ويقول تعالى في

(١) سورة الزلزلة آية ٧ — ٨.

(٢) روي قصتهما مسلم في صحيحه في كتاب الحدود، عن جابر بن سمرة وابن عباس وأبي سعيد مجلد ٣ حديث رقم ١٦٩٢، وانظر كتاب الإيمان وآثاره والشرك ومظاهره. لتركيا يوسف ص ١١.

(٣) سورة البقرة آية ٢٧٨.

مسائل الحدود: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾^(١)، ويقول تعالى في مسائل المعاملات والأوزان: ﴿ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾^(٢).

ب — حالة العرب قبل الإسلام^(٣)

كانت الفوضى والاضطراب الصبغة العامة لحياة العرب في جاهليتهم، من جميع النواحي الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، والداخلية، والخارجية.

فمن الناحية الدينية : كانوا يدينون لأكثر من إله، ويعبدون الأصنام ويقدمون لها التذور والقرابين، ويحرمون ويحللون كما يشاؤون، وقد نسبوا إلى الله الولد فاعتقدوا أن الملائكة بنات الله، واستغربوا الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد فقالوا: ﴿أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾^(٤)، وقال تعالى عنهم: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً﴾^(٦)، وقال تعالى: ﴿ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكمون﴾^(٧)، والقرآن ينه على عقائد العرب في معظم سوره.

(١) سورة النور آية ٢.

(٢) سورة المطففين آية ١ — ٦.

(٣) انظر دعوة التوحيد للهراش ص ٢٥٩ — ٢٦٤.

(٤) سورة ص آية ٥.

(٥) سورة الانبياء آية ٢٦ — ٢٧.

(٦) سورة الاسراء آية ٤٠.

(٧) سورة الصافات آية ١٥١ — ١٥٤.

ومن الناحية الاجتماعية : فكانت حياتهم مليعة بالمآسى والظلم والفواحش، ويقتلون الأولاد خشية الفقر أو العار، ويأكلون الربا، ولاحق عندهم للضعيف كاليتيمات والنساء والرقيق.

ومن الناحية الاقتصادية : فلقد كان الفقر طابعاً عاماً لكل الجزيرة — إلا بقاءً محدوداً مثل مكة، بفضل ما سخر الله لهم من موسم الحج ورحلتي الشتاء والصيف — وكان المصدر الرئيسي للرزق عندهم الرعي، ويفزون بعضهم للنهب والسلب، وكان قطاع الطريق متشرين يخيفون الآمنين والمسافرين.

ومن الناحية الداخلية : فقد كانت الحروب الداخلية تستنفذ جهودهم وطاقاتهم بسبب التعصب للقبيلة، وكانت تثار الحروب أياماً وسنين لسبب يسير كنزاع على الشرب والمرعى أو لكلمة طائشة، وشعارهم في ذلك قول زهير بن أبي سلمى :

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم
وقول لبيد بن ربيعة :

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

ومن الناحية الخارجية : فقد كان العرب في الجاهلية لا يحسب حسابهم في ميزان القوى، فقد كان عرب المناذرة تحت حكم الفرس، وعرب الغساسنة تحت حكم الروم، وعرب اليمن تحت حكم الحبشة.

وأما حالة شعوب الأرض يومئذ فلم تكن بأحسن حالاً في معظم النواحي من حالة العرب، فكانت اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة وخارجها وقد خيم الشرك والوثنية عليهما وعلى من دان بهما لما حكاه الله تعالى عن اتباع الملتين: ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم

أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون^(١).

وبعبارة أخرى لقد أطبق ليل الجهل وظلام الشرك على الأرض كلها فكانت الزندقة الشهبانية، والمجوسية النارية، والصابئية الكواكبية، والبرهمية والبوذية والوثنية، تعم مختلف مناطق العالم، فكانت الحاجة ماسة لظهور النور الجديد ليرتفع بالبشرية الضالة عن حقيقة التوحيد الغارقة في بحار الشرك والشهوة والجهالة، إلى القمة الصافية في العقائد والسلوك ونظم الحياة، فكانت بعثة محمد ﷺ بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً.

وبقى القرآن يتنزل خلال ثلاث وعشرين سنة يبين للناس حقائق العقيدة والعمل، ليستنقذهم من هاوية الضلال والردى إلى الإيمان والهدى، فما أن تلقوا هذا القرآن وجرت تعاليمه في دمائهم وأرواحهم حتى تغيرت حياتهم، فأخلصوا التوحيد والعبادة لله الذي لا شريك له، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى البشرية جمعاء ليفيضوا عليها الهدى والنور، مشفقين على شعوب الأرض مما هي فيه من الظلام والجهل والشرك.

ج - أثر هذه العقيدة في سلوك الفرد^(٢)

يمتاز رجل العقيدة عن غيره بمحافظته على جميع ما أمر به الله واجتنابه جميع ما نهى عنه الله، وإذا خالف لله أمراً أو نهياً فسرعان ما يؤنبه ضميره ويرجع إلى ربه تائباً مستغفراً، ولذلك لن أتناول أثر العقيدة على الفرد في محافظته على الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدق والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرحمة

(١) سورة التوبة آية ٣٠ - ٣١.

(٢) انظر الايمان والحياة للقرضاوي ص ٦١ - ص ١٩٨ وانظر الايمان وآثاره

لذكريا يوسف ص ١٠ - ٤٥.

والعدل والإيثار وغيرها من الفضائل، ولن أتناول كذلك أثر العقيدة على الفرد من ناحية بعده عن الربا والزنا والسكر والكذب والظلم والعتوق والأناية والحسد والحقد والسرقة والغش والخداع وغيرها من الرذائل، لأن تحلي رجل العقيدة بالفضائل وتخليه عن الرذائل أمر بدهي لمن استقام على عقيدته وتفاعل معها تفاعلاً إيجابياً، ولأن كل آية في القرآن إنما هي دعوة لفضيلة أو نهي عن رذيلة، ولو أردت استقصاء ذلك لطال بي البحث ولذلك أكتفى بذكر أهم المميزات التي يمتاز بها رجل العقيدة غير ماتقدم وهي:

١ — العقيدة تهب صاحبها عزة النفس لما يشعر به من معية الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾^(١)، ومن كانت هذه عقيدته فلن يستكين ولن يستعبد لغير الله تعالى.

وهذه الأنفة من الخضوع والعبودية لغير الله تعالى يصاحبها التواضع والرحمة لعباده المؤمنين انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾^(٢)، والمؤمن يعلم أن واهب العزة هو الله ﴿وتعز من تشاء وتذل من تشاء﴾^(٣).

فعزة المؤمن عزة إيمان وحق، وعزة غيره عزة غرور وفجور وكبرياء

٢ — رجل العقيدة رجل يحتكم إلى كتاب الله ولا يستبدل به حكماً آخر، ويرضى بحكم الله ولو كان الحق عليه لقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾^(٤).

(١) سورة التوبة آية ٣٦، ١٢٣.

(٢) سورة المائدة آية ٥٤.

(٣) سورة آل عمران آية ٢٦.

(٤) سورة النساء آية ٦٥.

وغير المؤمن يحكم لقانون البشر الجائر قال تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يفنون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾^(١).

٣ — رجل العقيدة رجل نشيط عامل منتج لا يتكاسل ولا يتواكل حريص على الوقت لعلمه أن الله سائله عن عمره وعمله، فهو يعبد ربه باتقانه عمله كما يعبد ربه بالصلاة والصيام لقوله سبحانه: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾^(٢).

٤ — رجل العقيدة عنده إثارة وتضحية وشجاعة، لا يخاف من بذل الروح والمال، لأنه يرى أن ذلك عبادة لله، وغيره يحسب أن دفع الزكاة ضريبة، وأن الجهاد بالمال خسارة وبالنفس إلقاء في التهلكة، فيحسب أن الرزق والأجل بيده، فالبذل يفقر والجهاد يقصر العمر.

والمؤمن يعلم أن كل ذلك بيد الله وأن روحه وماله ملك لدينه وعقيدته يذلهما عند الطلب لإيمانه بقوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾^(٥).

٥ — رجل العقيدة عنده سعة نظر ووضوح في الهدف، لأن عقيدته الصحيحة تحييه على كل سؤال من الأسئلة التالية: من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين يذهب؟

(١) سورة المائدة آية ٥٠.

(٢) سورة الجمعة آية ١٠.

(٣) سورة النحل آية ٩٦.

(٤) سورة يونس آية ٤٩.

(٥) سورة العنكبوت آية ٢.

فهو يرى نفسه إذن أنه لم يخلق عبثاً لقوله تعالى: ﴿والمحسب إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾^(١)، إنما خلق لعبادة الله القائل: ﴿وما خلقت الجن والإانس إلا ليعبدون﴾^(٢).

وغير المؤمن مختار في الأسئلة السابقة ممزق النفس، نظره ضيق، وهدفه غير واضح، يمثل هذا عمر الحيام في قصيدته التي يقول فيها:

ليست ثوب العمـــــر لم أستشر
وجرت فيه بين شتى الفكر
وسوف أنضو الثوب عنى ولم
أدر لماذا جئت أين المفسر

٦ — والعقيدة توقظ الضمير فتجعله مراقباً لله دائماً لا يعتريه ضعف ولا يتبدل بالأمكنة والأزمنة، لأنه مستند لعقيدة سليمة، فهو في حذر دائم ضد الشر وبواعثه وضد النفس وشهواتها وضد الشيطان ونزغاته لقوله تعالى: ﴿إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا﴾^(٣).

لذلك عندما عمرت العقيدة الضمائر والقلوب، صلح الظاهر والباطن حتى كأن على كل إنسان شرطياً يراقبه لإيمانهم بقوله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾^(٤)، ويقول تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور﴾^(٥)، ويقول تعالى: ﴿إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾^(٦)، ويقول تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو

(١) سورة المؤمنون آية ١١٥.

(٢) سورة الذاريات آية ٥٦.

(٣) سورة فاطر آية ٦.

(٤) سورة ق آية ١٨.

(٥) سورة غافر آية ١٩.

(٦) سورة آل عمران آية ٥.

وابهم ولا تحسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا^(١)، فضمير المسلم إذن لا يعتمد على المراقبة الخارجية، بل هو نفسه مراقبة داخلية وحراسة مستمرة تمنع صاحبها عن اقتراف المعاصي ولو أتيت له بعيداً عن الأنظار.

٧ — يتنازع رجل العقيدة عن غيره بأنه مطمئن البال مستريح الفكر غير قلق على المستقبل ولا تترق الأوهام نفسه، لأن له هدفاً يسعى إليه ومثلاً أعلى يطلبه ألا وهو نيل رضوان الله وجنته.

وهو واثق أنه على الحق ولن يتسرب اليأس والقنوط إلى نفسه مهما واجهته من أخطار لإيمانه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَإِيَّاسٍ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٣) ويقول تعالى: ﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(٤).

هذه الطمأنينة والثقة يفقدها غير المؤمن ولا يعوضها الغنى والترف لما نرى من كثرة حوادث الانتحار والتمزق النفسي في أكثر الدول غنى ورفاهية.

٨ — رجل العقيدة عنده قيم وموازن ثابتة يزن بها الناس وهي موازين عقيدته الثابتة، فالحق فيها حق والباطل باطل، والرذيلة فيها رذيلة والفضيلة فضيلة من عهد آدم إلى يومنا هذا لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾^(٥).

(١) سورة المجادلة آية ٧.

(٢) سورة يوسف آية ٨٧.

(٣) سورة الحجر آية ٥٦.

(٤) سورة الانشراح آية ٥ — ٦.

(٥) سورة الحديد آية ٢٥.

فالمؤمن إذن ذو شخصية ثابتة ومن موازينه في الناس قوله تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾^(١)، ومن موازينه في الخسارة قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَحْسَنْتُمْ إِلَيَّ خَيْرٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٢). ومن موازينه في الربح قوله تعالى: ﴿فَمَنْ زَحْرَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾^(٣).

٩ — رجل العقيدة يوالى ويعادى لله، ويحب ويبغض لله، فلن يوالى عدو الله ولو كان أباه أو ابنه، ولن يعادى ولى الله ولو كان بعيداً منه، ولن يحب من أبغضه الله، كما أنه لن يعادى من أحبه الله، كل ذلك لإيمانه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ وَأَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾^(٥).

١٠ — رجل العقيدة تتوازن فيه الروح والعقل والجسم فلا يطفئ فيه جانب على جانب، فلا هو مفرط في الروحانية المعذبة لجسده والمملغة لعقله، ولا هو مفرط في العقل حتى يحكمه في الوحي والشرع، ولا هو مفرط في التربية الجسمية حتى يرتد كهيمة هدفها الطعام والشراب كما تعتبر المذاهب المادية وشعارهم في ذلك.

إنما الدنيا طعام وشراب ومنام فإذا فاتك هذا فاعل الدنيا السلام

(١) سورة الحجرات آية ١٣.

(٢) سورة الزمر آية ١٥.

(٣) سورة آل عمران آية ١٨٥.

(٤) سورة التوبة آية ٢٣.

(٥) سورة الممتحنة آية ١.

وهم في هذا كما وصفهم سبحانه وتعالى بقوله: ﴿والذين كفروا يجمعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم﴾^(١).

فالعقيدة توازن في الإنسان بين عقله وروحه وجسمه، فتجعله إنساناً سوياً، والمذاهب المادية التي ألغت اعتبار الروح جعلته نصف إنسان، ومن هنا يحصل القلق والاضطراب والحيرة والتمزق النفسي.

د — أثر العقيدة في سلوك المجتمع^(٢)

إن ماتقدم من تأثير العقيدة في سلوك الفرد هو كذلك تأثير للعقيدة في المجتمع، لأن الأفراد هم لبنات المجتمع، فصلاحيهم وسلوكهم فسادهم، وكل جهد لتربية الفرد الصالح على العقيدة، هو جهد أصيل لتكوين المجتمع الصالح لما يوجد من علاقة وثيقة بين الفرد والمجتمع.

وليس من السهل أن تؤثر عقيدة ما في الفرد دون أن ينعكس ذلك على المجتمع ولو على المدى البعيد، ولذلك كان صلاح المجتمع بعد تطهير العقيدة من الشوائب الدخيلة عليها — معتمداً على تطهيره مما شأنه من أعمال يقوم بها أفرادها مناقضة للعقيدة.

والآن نلخص أبرز آثار العقيدة في المجتمع: —

١ — أمة العقيدة أعرق أمة في التاريخ، وتاريخها حافل بالوقائع والتجارب، قادتها الرسل، وقد بين الله للمؤمنين أمتهم الواحدة من اتباع الرسل بقوله تعالى

(١) سورة محمد ١٢.

(٢) انظر الايمان والحياة للقضاوي ص ٢٠١ — ص ٣٢٤. والايمان وآثاره

لذكرها يوسف ص ١٠ — ٤٥.

في نهاية عرض قصص الأنبياء مع أقوامهم المكذبين: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾^(١)، وأول قائد لهذه الأمة العريقة هو آدم عليه السلام — وآخر قادتها وأجلهم محمد ﷺ ثم من سار على نهجه إلى يوم الدين.

هذا التراث الكبير والتجارب العميقة تشكل الذخيرة الحية لأمة العقيدة، وهي الحضارة التي تملك الأمة أن تقدمها للإنسانية وهي وثيقة ومطمئنة أنها ليست بحاجة لاستيراد القيم والأخلاق والعقائد من الأمم الكافرة، لأنها أمة متبوعة لا تابعة لغيرها.

٢ — أمة العقيدة تتلقى للتنفيذ، لا مجال عندها للتردد ومخالفة الأوامر فإذا نزل القرآن يأمر بشيء أو ينهي عن شيء انقلب كل رجل إلى أهله يتلو عليهم ما أنزل الله تعالى، فيبادر الجميع لامتنال المأمور به واجتناب المنهي عنه.

٣ — إن أمة العقيدة أمة لا تعيش لذاتها ومصالحها فقط، بل هي أمة ترى على عاتقها مسؤولية إنقاذ البشرية مما هي فيه من الضلال، لأنها تشعر بنعمة امتدادها إلى الله لذلك تحب أن تهدى غيرها من الأمم.

إن أمة العقيدة تشعر بخيريتها على سائر الأمم، لا خيرية الجنس واللون، نكن خيرية الدين والعقيدة انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾^(٣).

فأمة العقيدة تتعامل مع غيرها على هذا الأساس، وهذا هو الذي

(١) سورة الانبياء آية ٩٢.

(٢) سورة آل عمران آية ١١٠.

(٣) سورة البقرة آية ١٤٣.

أخرج الصحابة — رضوان الله عليهم — من ديارهم وأموالهم يطوفون مشارق الأرض ومغاربها يهدون الأمم للنور الذي هداهم الله إليه، لا كما يزعم أعداء الله أنهم خرجوا طلباً للقوت واستعمار الأمم والشعوب.

٤ — أمة العقيدة هي الأمة الوحيدة التي يستوى فيها الناس جميعاً حاكمهم ومحكومهم، ويستطيع الفرد العادي فيها أن ينصح الحاكم دون هية من سلطانه، لأنه يعلم أن الحاكم منفذ للدين وحارس للشريعة، ولذلك كان علماء الإسلام يناقشون الحكام وينصحونهم وإن زلوا يحاكمونهم إلى الشرع.

٥ — أمة العقيدة أمة عزيزة الجانب مصونه لا تقيم حرباً أو سلباً إلا على أساس عقيدتها كما كان عمل الرسول ﷺ — أول مقدمه إلى المدينة مع مختلف الطوائف داخل المدينة وخارجها من الممالك والإمارات، وإذا جاهدت أمة العقيدة فليس هدفها من الجهاد إراقة الدماء ونهب الأموال، إنما هدفها تحرير الإنسانية من الحكم الكفرة، الذين يحولون بين أممهم وبين الدين الحق.

ان أمة العقيدة تعلل كل وقائعها وانتصاراتها على ضوء عقيدتها، وكذلك إذا هزمت فإنها تقيس ذلك بميزان عقيدتها لتعرف على عوامل هزيمتها مؤمنة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا قَوْمٌ حَتَّى يَفْعَلُوا مَا بَأْسُهُمْ﴾^(١).

٦ — أمة العقيدة تقوم الروابط بين أفرادها على العقيدة، لأن الروابط الأرضية من الجنس واللون واللغة والأرض والمصالح المشتركة، روابط ليس للإنسان فيها اختيار، فهو لن يستطيع اختيار جنسه ولونه ولغة قومه والأرض التي

(١) سورة الرعد آية ١١.

يولد فيها، وهذه الروابط الأرضية لا تلوم فسرعان ما يدب الخلاف بين أصحابها، أما رابطة العقيدة فهي أقوى وأقوم، ولذلك كان المجتمع الإسلامي الأول يضم العربي والفارسي والرومي والحبيشي والهندي، هذه الجنسيات كلها يجمعها اسم الأمة الإسلامية، بدون فوارق عرقية أو طبقية.

لقد قامت الإمبراطورية الرومانية قديماً على أساس طبقي: العبيد والأشراف وتقوم الشيوعية حالياً بالتفريق بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، وكذلك المجتمعات الغربية تفرق على أساس العرق واللون، وهذا ما يؤكد أنه ليس هناك مجتمع عالمي إنساني مفتوح لكل أبناء البشرية غير مجتمع العقيدة الإسلامية.

لذلك لما شعر أعداء الأمة الإسلامية بالخطر، وتنبهوا لسر قوتها، لجأوا لتحطيم هذه القوة بإقامة أصنام سموها الوطن والقوم والجنس وهي التي ظهرت على مدى التاريخ باسم الجنسية الطورانية أو القومية الفرعونية والفنيقية والفارسية والعربية، وغيرها من الأسماء والشعارات التي لم تلق رواجاً إلا عندما ضعفت العقيدة في النفوس، فأصبحت هذه الأصنام والشعارات مقدسات ويعتبر الخارج عليها كافراً بوطنه وقوميته خائناً لبلده يجب محاربته والقضاء عليه.

٧ — مجتمع العقيدة مجتمع يفتخر بأصله ويعتز بانتسابه لآدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وكل ما في الكون مسخر لخدمته ونفعه لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

(١) سورة إبراهيم آية ٣٢ — ٣٣

فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه
 إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون^(١)، وقوله تعالى: ﴿ألم تروا أن الله سخر
 لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾^(٢).
 هذا المجتمع لا تساويه المجتمعات التي تعلم أفرادها أن أصلهم قرد أو
 حيوان أحط من القرد، وأن كل ما في الكون عدو له ويقف ضده فهو في
 صراع مع الكون ويعتبر أن أي اكتشاف علمي إنما هو تغلب على الكون
 وقهر للطبيعة، بينما مجتمع العقيدة يرى أن من واجبه الإهتمام لهذه السنن
 والاستفادة منها وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو من تعليم الله الذي
 علم الإنسان ما لم يعلم.

٨ — مجتمع العقيدة مجتمع قوى متماسك يشد أفرادها على أيدي بعضهم بعضاً
 كأنهم بنيان مرصوص آمالهم وآلامهم واحدة لأنها نابعة من عقيدتهم
 وكلهم يسعون لتحقيق العدل والمحبة والأخوة، ليعيش كل فرد في هذا
 المجتمع آمناً على دينه وروحه وعقله وماله وعرضه ولكل فرد في مجتمع
 العقيدة حق العمل، وإلا فالدولة توفر الضروريات للعاجزين عن العمل
 وللذين لا يجدون ما يكفيهم.

هـ — أمثلة لآثار العقيدة

نذكر فيما يلي أمثلة من أبرز آثار العقيدة على سبيل الاختصار فنبدؤها:
 ١ — سحرة فرعون يقولون له بعد أن هددهم لما آمنوا بموسى ما قاله تعالى عنهم:
 ﴿فأفاض ماأنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليفقر لنا
 خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر والله خير وأبقى﴾^(٣)، ويصبرون
 للصليب والتقطيع حتى الموت ونالوا الشهادة صابرين.

(١) سورة الجاثية آية ١٢ — ١٣.

(٢) سورة لقمان آية ٢٠.

(٣) سورة طه آية ٧٢ — ٧٣.

٢ — أصحاب الأخدود يلقون الموحدين في النار فيموتون فيها، حتى لا يكفروا وقد ذكروهم القرآن بالثناء عليهم وذب من عذبهم فقال: ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير﴾^(١).

٣ — عندما استشار يهود بني قريظة أثناء الحصار أبا لبابة فأشار لهم بأنه الذبيح قال: «والله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أي قد نخت الله ورسوله ﷺ»، ثم انطلق إلى المسجد فربط نفسه بعموده حتى نزلت توبة الله عليه وحله رسول الله ﷺ^(٢).

٤ — عمير بن سعد في حجر زوج أمه جلاس بن سويد بن الصامت، فقال جلاس في حق رسول الله ﷺ، كلمة نابية فقال عمير: «يا جلاس إنك لأحب الناس إليّ وأحسنه عندي يدا وأعزه أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك ولئن صمت ليهلكن ديني ولأحدهما أيسر علي من الآخر، ثم أخبر الرسول ﷺ»^(٣).

٥ — الإمام أحمد بن حنبل — رحمه الله — يطلب منه المأمون أن يقول بخلق القرآن فيرفض، فيسجنه ببغداد مقيداً بالسلاسل، ويأتي المعتصم بعد المأمون فيزيد البلاء بالضرب والسحب ويتناوب عليه الجلادون وبعضهم يقول: يا أمير المؤمنين: دمه في عنقي ليفريه بقتله، ولا يزيد الإمام أحمد

(١) سورة البروج آية ٨ — ١١.

(٢) انظر سيرة ابن هشام ٢٥٥/٣ — ٢٥٦ وبين العقيدة والقيادة ص ١٨٥.

(٣) انظر سيرة ابن هشام ٢٤١/٢ وبين العقيدة والقيادة ص ١٦٣.

على قوله: «أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ»، ويبقى في السجن ثلاثين شهراً يقاوم السلطان، حتى انتصر رحمه الله عليهم بغير جيش ولا سلاح، إلا سلاح الإيمان والصبر والتمسك بالعقيدة الصحيحة، فكانت فتنته رحمه الله — نهاية لهذا المذهب، فمن زمانه دفنت هذه العقيدة في بطون الكتب فأصبح حب أحمد شعار أهل السنة^(١).

٦ — شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى — يحاسب غازان التتري رابع ملك مسلم من التتار الذي احتل دمشق حتى شرد أهلها وبقي شيخ الإسلام بفتنة قليلة فخرج إليه وقال له: «أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام ومؤذن، فعلام تغزو بلادنا؟ أبوك وجدودك كانوا كافرين وماغزونا بعد أن عاهدونا وأنت عاهدت فغدرت».

ولما قدم له غازان الطعام رفض أكله قائلاً: «نهيت أغنام الناس وطبختموها بأشجار الناس».. ودار بينه وبين غازان جدال طويل لم يخش فيه سلطانه وهيبته^(٢).

(١) أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا لعبد الجواد الدومي ص ١١٨ إلى ص ١٣٨.

(٢) ابن تيمية (حياته وعصره وأراؤه وفقهه) لمحمد أبو زهرة ص ٣٦ — ص ٤٠.

الفصل الخامس

ثبات عقيدة التوحيد وأنها أصل الرسالات

لقد شاعت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر آراء تقول بأن كل شيء في هذا العالم متطور، وهذا التطور يشمل العلوم والصناعات والأخلاق والعقائد وكل شيء، وبناء عليه ظهرت عدة تفسيرات لنشأة العقيدة الدينية تبين مراحل تطورها خلال التاريخ من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد.

وسأقوم في هذا الفصل بإذن الله تعالى ببيان مذاهب التطوريين والرد عليها، ثم بيان أسباب القول بفكرة التطور، ثم بيان أسباب خطئهم في المنهج الذي سلكوه، ثم ختمت الفصل برد إجمالي على نظرية التطور.

أ — مذاهب التطوريين والرد عليها

تعددت مذاهب علماء الأديان المقارنة في نشأة العقيدة، وأستطيع حصرها في ثلاثة مذاهب رئيسية هي:

١ — المذهب الطبيعي :

وقد نادى به (ماكس مولر) سنة ١٨٥٦م و(كوهن) سنة ١٨٥٩م و(شغارتز) سنة ١٨٦٣م، وملخصه أن الإنسان البدائي عندما نشأ وجد نفسه ضعيفاً بين المظاهر الكونية المختلفة، كالشمس والقمر والنجوم والرياح والصواعق والأنهار وغيرها، فاعتقد أن باستطاعتها أن تنفعه أو

تضرو، فأخذ يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواع العبادات دفعاً لشرها.
وردّ العالمان (جيفونس) و(دركايم) على هذا المذهب بأن الخوف لا يصلح سبباً لنشوء العقيدة، لأنه مع الزمن يألف الإنسان هذه الأشياء بتكررها على نسق واحد، ويذهب خوفه منها ويترك التقرب إليها^(١).

٢ - المذهب الروحي :

وقد نادى به (سينسر وتيلور)، وملخصه أن الإنسان البدائي عندما كان يرى الأحلام فيرى أشخاصاً كانوا قد ماتوا، اعتقد ببقاء أرواح الموتى وأن لها القدرة على الإيذاء أو النفع، وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بغضب هذه الأرواح عليه وخاصة أنها تمثل أرواح أسلافه، فأخذ يتقرب لها بالعبادة خوفاً من شرها وتقديساً لآبائه وأجداده.

ورد (دور كايم) على هذا المذهب بأن اعتقاد الإنسان الأولي ببقاء الأرواح لا يكفي لنشوء عقيدة دينية، لأن عبادة الأسلاف وجدت عند الأمم المتحضرة كما وجدت عند الأمم البدائية، بجانب عبادة أشياء أخرى، بل بعض الأمم لم تعبد الأسلاف، فلم يكف هذا لتفسير نشأة العقيدة^(٢).

٣ - المذهب التوحي :

قال به (دور كايم)، والتوهم عبارة عن رمز تتخذه العشيرة شعاراً لوحدها وقوتها وتعتقد أنه جدّها الأعلى ومنه تناسلت، فتقدس العشيرة

(١) انظر الدين لمحمد دراز ص ١١٩ - ص ١٣٢ ونشأة الدين للنشار ص ٧٠ - ٢٠٠.

(٢) انظر الدين لمحمد دراز ص ١٣٩ - ١٤٠ ونشأة الدين للنشار ص ٣٢ - ٣٨.

هذا التوتم ولا تسمح للنساء والغرباء بلمس هذا التوتم، وتحمله معها في الحروب للنصر.

وقد يكون التوتم جماداً أو نباتاً أو حيواناً وعندها يحرم أكله وقتله.

وقد رد كل من (لانج وتيلور وفوكارت وفريزر وشمث) على هذا المذهب بأن هذا التوتم لا يصلح كمبدأ للعقيدة، لأنه من خلال الأبحاث الكثيرة تبين أن هناك أمماً بدائية كانت تعبد مع التوتم آلهة أخرى، وربما لم تعبد التوتم إطلاقاً وإن كان رمزاً لها^(١).

هذا هو ملخص أقوال أصحاب المذاهب الثلاثة في تفسير نشأة العقيدة الدينية، واعتقد كل فريق منهم أن تفسيره هو الصحيح وأن باقي المذاهب الأخرى تابعة من حيث الزمن لمذهبه، وأخذ يرد على مذاهب غيره ويبتل صحتها، ولكنهم جميعاً متفقون على أن العقيدة الدينية من إنتاج البشر وتخيلاتهم، وأن تعدد الآلهة هو الأصل وأن التوحيد مرحلة متأخرة جداً، وذلك بعد أن أخذت الأمم تترقى في عقائدها وتقلل من عدد المعبودات، وكانت الأمة الغالبة في الحرب تخضع إله الأمة المغلوبة لإلهها، وهكذا حتى انتهى عدد الآلهة لإلهين ثم آل الأمر إلى الاعتقاد بوحداية الإله، إذن فالتوحيد حادث ومتطور عن التعدد.

وقد تأثر كثير من الكتاب المعاصرين بهذه الفكرة التطورية وألفوا مؤلفات — اما عن خبث وإما عن جهالة وانخداع — يؤيدون فيها فكرة التطور هذه، ومن هؤلاء الكتاب عباس محمود العقاد، ويظهر ذلك واضحاً في كتابه الذي سماه «الله»، فقد افتتح الكتاب بالعبارة التالية:

(١) انظر الدين لدرار ص ١٥٩ — ١٦٥ ونشأة الدين للنشار ص ١٠٠ — ص ١٧٤.

«ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليست أوائل العلوم والصناعة بأرق من أوائل الأديان والعبادات..»^(١).

وكتابه كله ينم عن تأييده لفكرة التطور، وهو وإن كان لا يرجح مذهباً بعينه من المذاهب التطورية، إلا أنه لا يمانع أن تكون التفسيرات التطورية كلها أسباباً مختلفة لنشأة العقيدة الدينية، فهو يقول في كتابه:

«وجملة ما يقال فيها أننا لا نجد فرضاً منها يستوعب أسباب العقيدة كلها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، ومسألة العقيدة أكبر من أن يحصرها تعليل واحد وأنها قد تتسع لجميع تلك التعليلات معاً ولا تزال مفتحة الأبواب لما يتجدد من البحوث والدراسات.. ويجوز على هذا أن تنبعث العقيدة عن أكثر الفروض المتقدمة لا عن فرض واحد فنحن لا نهمل سبباً يخطر على البال..»^(٢) انتهى باختصار.

ويعتقد العقاد أن عبادة الشمس هي أرقى مرحلة توصل إليها العقل البشري، وأنها هي المرحلة السابقة لمرحلة التوحيد مستنداً بقصة إبراهيم فيقول:

«وهذه الطبقة من طبقات العبادة هي أرقى مابلغته الإنسانية في أطوارها المتوالية واستعدت بعده للإيمان بإله واحد لجميع الأكوان والمخلوقات.. فديانة الشمس كانت الخطوة السابقة لخطوة التوحيد الصحيح لأنها أكبر ماتقع عليه العين وتعلل به الخليفة والحياة.. ولنا أن نقول أن ديانة الشمس كانت هي القنطرة الكبرى بين علوة التعديد وعلوة التوحيد»^(٣) انتهى باختصار.

(١) موسوعة العقاد ٢٥/١.

(٢) موسوعة العقاد ٣٦/١ — ٣٧.

(٣) موسوعة العقاد ٤٣/١ — ٥٢.

ويعتبر أن العرب مروا بهذه الأطوار ثم يختم بحثه بقوله:
«فالتطور في الديانات محقق لاشك فيه.. هذا التاريخ الطويل هو تاريخ العقل
في الترقى إلى التوحيد»^(١) انتهى باختصار.

ويعتبر العقاد أن التوحيد ليس نهاية التطور حيث يقول عن العقل: «فترق في
فهم التوحيد ولم تنته جهوده بالوصول إليه»^(٢)، فعلى رأيه هذا سيكون هناك
مرحله بعد مرحلة التوحيد.

ثم تبعت العقاد في ذلك ثريا منقوش في كتابها «التوحيد في تطوره التاريخي»
تؤيد فيه آراء العقاد وتزيد عليها حيث تقول:
«فتاريخ التوحيد ليس سوى تتابع لمختلف التطورات التي حدثت في تاريخ
الفكر العقائدي ابتداء بالكثرة الكثيرة إلى التعدد الثلاثي ثم إلى الوحدة
المتجسدة بمثلة باله سماوي أي طبيعي مرئي ثم بمفهوم للواحد مجرد كلى القدرة
والفعالية..»^(٣).

وتعتبر أن الظروف المختلفة في الجزيرة واليمن أدت إلى فكرة التوحيد وأن اليهود
أخذوا التوحيد من السبأين وتأثر المسلمون باليهود فقالوا بعقيدة التوحيد، فهي
تقول في ذلك.

«لقد دفع اليمنيون التوحيد القومي إلى شمال الجزيرة واحتضنه اليهود وأضافوا
عليه مفاهيم ذلك العصر الفلسفية التجريدية ونقلوه بدورهم إلى الفكر الديني
الذي يليهم وخاصة الإسلام..»^(٤) انتهى بلفظه.

وسنعرض فيما يلي الأسباب التي دفعت الكثيرين للقول بفكرة التطور.

(١) موسوعة العقاد ٤٥/١ - ٥٣.

(٢) موسوعة العقاد ٥٣/١.

(٣) التوحيد في تطوره التاريخي لثريا منقوش ص ٩١.

(٤) التوحيد في تطوره التاريخي ص ١٣٦. وانظر ص ٩٢ من نفس

المصدر.

ب - أسباب القول بفكرة التطور^(١)

نذكر فيما يلي ثلاثة مصادر للأسباب الدافعة للقول بفكرة التطور هي:

١ - المصدر الأول: الكنيسة :

كانت الكنائس الأوروبية في القرنين المنصرمين مصدراً لفكرة التطور لعدة نواحي :

(أ) كانت الكنائس تفرض على أتباعها ضرائب باهظة.

(ب) كانت الكنائس تمنع تفسير الإنجيل إلا للباباوات والقساوسة.

(ج) الإنحلال الخلقي عند رجال الكنيسة.

(د) كانت الكنائس تحارب العلم والاكتشافات العلمية.

كل هذه الأسباب مجتمعة، أدت لنتائج سيئة، حيث ثار الشعب على الكنيسة وكفر بالدين وبكل ماتقوله الكنيسة، ونادى بالفكرة القائلة: «الدين أفيون الشعوب»، معتبراً الدين من اختراع رجال الكنيسة ليخدروا الشعوب وتتم لهم السيطرة عليهم.

٢ - المصدر الثاني: المبشرون :

وهناك طائفة من علماء الأجناس والأديان المقارنة كانوا مبشرين بالنصرانية، وممهدين لدولهم للسيطرة العسكرية والإقتصادية، مدفوعين بدافع الحقن الصليبي، ولا يتم لهم ذلك إلا بتشويه عقيدة الإسلام الصافية وشريعته النقية، فلذلك كثر تهجمهم على التوحيد والوحي والرسول ﷺ والهجرة والجهاد والحدود وغيرها، وأخفوا يشون الشبه على

(١) انظر الدين محمد دراز ص ٨١ - ص ٨٣ وكتاب أخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي ص ٧٣ - ص ٧٥.

الإسلام وعقائده الصافية، وكان من جملة هذه الشبهة وأخطرها شبهة فكرة تطور عقيدة التوحيد.

٣ — المصدر الثالث : الكتاب المعاصرون :

هناك طائفة من الكتاب الجهلة الذين خدعهم بريق التقدم العلمي فظنوا أن كل ما يأتي من الغرب صحيح ومخالفته لا تجوز ليس في العلوم والصناعات فحسب بل في العقائد والأخلاق.

ج — بيان أسباب خطئهم في المنهاج الذي سلكوه^(١)

لقد أخطأ علماء الأديان المقارنة في المنهاج الذي سلكوه فترتب على ذلك خطؤهم في النتائج التي توصلوا إليها وتركز أسباب خطئهم في النقاط الآتية :

١ — عدم إيمانهم ببعثة الرسل وإنزال الكتب عليهم، لأن ذلك يستلزم إيمانهم بالوحي، ولو تم ذلك لكان فيه هدم لمذهبهم من أساسه، ولذلك فهم يصفون الأنبياء بأنهم عباقرة ملهمين استطاعوا أن يبرزوا على غيرهم.

٢ — عدم تمييزهم بين العقائد الإسلامية الموحى بها إلى الرسل، والعقائد الوثنية والأساطير الممجية، بدليل أنهم يعتبرون عقائد الإسلام على قدم المساواة مع غيرها في مقارناتهم فلا يميزون بين دين الله ودين البشر.

٣ — يعتبرون المفهوم الإسلامي للدين والعقائد الإسلامية الصحيحة نوعاً من التعصب وإنعدام الروح العلمية في البحث.

ونحن وإن كنا لا نلوم الباحثين غير المسلمين في هذا لأنهم يعبرون بذلك عن

(١) انظر الدين لدراز ص ٨١ — ص ٨٣ واخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي ص ٧٣ — ص ٧٥.

أحقادهم ضد الإسلام وأهله، إلا أننا لا نعفي الكتاب المسلمين الذين تأثروا بتلك النظريات مبهوتين بهذه الاكتشافات الخاطئة، ونلوم كذلك الذين يحاولون الدفاع عن خاتمة الرسائل فيقولون بأنها أول رسالة جاءت بالتوحيد الصحيح، ونسوا أن القرآن أخبرنا بأن التوحيد هو دين الأنبياء جميعاً على مرور الزمان.

د - الرد الإجمالي على نظرية التطور

سبق أن بينا الرد على كل قول من الأقوال في نظرية التطور ولما لهذه النظرية من الخطورة أعقبت هذا الرد المفصل برد إجمالي للنظرية وبيانه في الكتاب والسنة وأبحاث العلماء القائلين بنظرية أصالة التوحيد المنكرين لنظرية التطور، وفيما يلي بيان ذلك:

١ - الرد من الكتاب والسنة: وقد جمعت بينهما لارتباط الكلام عن الآيات والأحاديث ببعضه ولأن الأحاديث الواردة هي تفسير للآيات الواردة في هذه النقطة فنقول:

(أ) أخبر الله سبحانه وتعالى - في كتابه أن الفطرة التي فطرت عليها البشرية كلها هي فطرة الإسلام التي هي التوحيد الخالص، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(٢).

(١) الروم آية ٣٠.

(٢) الأعراف ١٧٢.

فهاتان الآيتان تبيينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل في بني آدم، وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلام^(١).

قال الطبري: «يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ واذكر يا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم فقرهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به.. عن ابن عباس: مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة»^(٢)، انتهى باختصار.

عن عياض بن حمار أن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا ان شئتم ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾^(٤).

-
- (١) انظر تفسير الطبري ٤٠/٢١.
 - (٢) تفسير الطبري ١١٠/٩ - ١١١.
 - (٣) رواه مسلم ورواه الترمذي عن أنس. انظر صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٩٦، رقم ٢٨٦٥.
 - (٤) رواه البخاري في كتاب الجنائز بلفظ كل مولود، ورواه مسلم في كتاب القدر ج ٤/٢٠٤٧.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحديث: «فالصواب أنها فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة.. وقد ضرب رسول الله ﷺ مثل ذلك فقال: «كما تتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ»^(١). انتهى باختصار.

وقال ابن القيم رحمه الله: «فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقه بالجدع وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لأبد أن يغيرهما، فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقه التي خلقوا عليها وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك، والخلقه إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقه الروح وهذا تغيير خلقه الصورة»^(٢).

ويقول كذلك: «فالقلوب مفطورة على حب إلهاها وفاطرها وتأليهه فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة»^(٣).

وبما أن معرفة الله وتوحيده فطرة في النفوس لذلك لما شك الأقسام المكذبون لرسولهم في الدعوة لتوحيد الله استغرب الرسل هذا الشك فقالوا: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ شَكَّ﴾^(٤).

(١) الفتاوى ٢٤٥/٤ وانظر تلبيس الجهمية ٤٨٠/٢ والتنبيهات

السنية ص ١١.

(٢) اغاثة اللهفان ١٠٧/٢.

(٣) اغاثة اللهفان ١٥٨/٢ وانظر الفتاوى ٣٢/٤ والدين الخالص

١٨٠/٣.

(٤) سورة إبراهيم آية ١٠.

(ب) بين الله سبحانه أن البشرية كانت أول أمرها على التوحيد ثم طرأ عليها الشرك وتعدد الآلهة لقوله تعالى: ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بغيراً بينهم﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا﴾^(٢).

وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد فظهر فيهم الشرك عن طريق تعظيم الموق فبعث الله إليهم رسلاً ليردوهم إلى التوحيد: قال الطبري: «وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة.. وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام كما روى عكرمة عن ابن عباس وكما قاله قتادة»^(٣) انتهى باختصار.

وعن ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»^(٤).

وعن قتادة قال: «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما

(١) سورة البقرة آية ٢١٣.

(٢) سورة يونس آية ١٩.

(٣) تفسير الطبري ٣٣٦/٢ وانظر كذلك ٩٨/١١ وتفسير الكشاف

٣٥٥/١.

(٤) الفتاوي ١٠٦/٢٠.

السلام عشرة قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم
اختلفوا بعد ذلك فبعث الله عز وجل نوحاً وكان أول رسول بعثه
الله إلى أهل الأرض»^(١).

ورجح ابن كثير قول ابن عباس وقتادة معلقاً ترجيحاً بقوله:
«لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله
إلهم نوحاً عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل
الأرض»^(٢)، ويقول: «ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في
الناس كائن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين
واحد وهو الإسلام»^(٣).

(جـ) بين الله في كتابه أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه دعوا
أقوامهم، قال تعالى: ﴿وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
ولا تتفرقوا فيه﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿ولقد
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾^(٦)، وقال
تعالى: ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون
الرحمن آلهة يعبدون﴾^(٧)، وكل رسول افتتح دعوته لأئمة بالدعوة

(١) انظر اغانة اللفهان ٢٠٣/٢ — ٢٠٥.

(٢) تفسير ابن كثير ٢٥٠/١.

(٣) تفسير ابن كثير ٤١١/٢.

(٤) سورة الشورى آية ١٣.

(٥) سورة الأنبياء آية ٢٥.

(٦) سورة النحل آية ٣٦.

(٧) سورة الزخرف آية ٤٥.

إلى عبادة الله فقال: ﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص كما كان أبوه آدم أبو البشر عليه السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله بها كتاباً ولا أرسل بها رسولاً بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة، قوم منهم زعموا أن التماثيل طلائيم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية، وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين، وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين وقوم على مذاهب أخرى.. فابتعث الله نبيه نوحاً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه.. وجاءت الرسل بعده تترى إلى أن عم الأرض دين الصابئة والمشركين لما كانت الفارسية والفراعنة فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفية وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام.. فجعل الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل.. ثم بعث الله عيسى المسيح ابن مريم..»^(٢). انتهى باختصار.

(١) سورة الأعراف آية ٥٩، والمؤمنون آية ٣٢.

(٢) الفتاوى ٦٠٣/٢٨ وانظر الفتاوى ١٥٤/١، ٣٩٧/٣، ١٠٦/١٩ ومدارج السالكين ٤٤٧/٣ وإغاثة اللهفان ٢٠٤/٢ وشرح الطحاوية ص ٢٢ والتفسير القيم ص ٢٠١.

من هذا يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلاً في بني آدم بل كان آدم ومن جاء بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك.

٢ — وأما ردنا على نظرية التطور من أبحاث العلماء القائلين بنظرية اصالة التوحيد المنكرين لنظرية التطور فنقول:

(أ) انقسم علماء الأجناس والأديان المقارنة إلى فريقين: فريق قال بنظرية التطور وقد سبق ذكرها، وفريق آخر من العلماء قال بنظرية معاكسة تماماً للنظرية الأولى، ومن أمثال هؤلاء العلماء: لانج وشريد، وفريزر، وشميدت، وبنا تزوفى، وفوكارت، فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال أبحاثهم التي قاموا بها إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك، وسموا نظريتهم «نظرية فطرية التوحيد وأصالته»^(١)، وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء وأيدوها بما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أمة عريقة في القدم لم تكن تعرف تعدد الآلهة وكانت تؤمن بالإله الواحد، وبنوا على هذه الحفريات والكتابات المكتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية هي أقدم ديانه عرفها البشر وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد.

(ب) ونرد عليهم كذلك بأن المنهج الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية التطور حتى توصلوا لما توصلوا إليه من نتائج تطورية، هو منهج خاطيء، لأن مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والحرافات الأسطورية الممجية، التي كانت منتشرة

(١) انظر الدين للدرارص ١١٢ ونشأة الدين للنشار ص ٢٠٢.

عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك، فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة، فهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والصابئية والمجوسية والبوذية والهندوكية وسائر أنواع الشرك من جهة، وبين الإسلام من جهة أخرى.

(ج) ونرد عليهم كذلك بأن بحثهم قامت على افتراضات وتخمينات بسبب أنهم بحثوا في أمم مر عليها آلاف السنين وهي تعتبر في عالم الغيب الذي لا مصدر صحيح لمعرفته إلا بالوحي، ولذلك جاءت أبحاثهم مناقضة للمنهج العلمي الصحيح لأنهم بحثوا فيما لا يستطيع العقل أن يبحث فيه، وكانت أقوالهم رجماً بالغيب ليأتوا بما يوافق أهواءهم من النتائج^(١).

وهذا يتبين لنا أن القائلين بنظرية التطور كانوا في أحكامهم مخطئين في الهدف الذي دفعهم لهذه النتائج وفي الوسيلة التي سلكوها في أبحاثهم، وبالتالي فلا قيمة علمية لأبحاثهم تلك.

وهذا تبطل نظرية التطور التي نادى بها هؤلاء، ونحن لا ننفي أن عبادة الأسلاف والكواكب وسائر مظاهر الطبيعة والحيوانات كانت موجودة في بعض الأمم والشعوب، ولكن الذي ننفيه هو ادعاؤهم أن هذه العبادة للآلهة المتعددة كانت هي أصل نشأة العقيدة، وأن التوحيد لاحق لهذه المرحلة، لأن هذا معناه أن الدين من اختراع البشر أولاً، وأن التوحيد طارئ على البشرية ثانياً، وأن عقيدة التوحيد لا مانع أن تتطور إلى مرتبة أرقى كما زعم العقاد وغيره، ولا أرى هذه المرتبة التالية للتوحيد في نظرهم إلا الإلحاد، وهذا ما يريد أعداء الله لهذه الأمة.

(١) انظر الدين لدراز ص ١١٨ ونشأة الدين ص ١٨٠ واخطاء المنهج الغربي الوافد ص ٧٩.

الباب الثاني حقيقة التوحيد

وفيه ثلاثة فصول :

- الفصل الأول : معنى كلمة الإله، الرب، الدين، العبادة.
- الفصل الثاني : أنواع التوحيد وفي أيها وقع النزاع بين الرسل وأممهم.
- الفصل الثالث : الضرورة إلى عقيدة التوحيد.

تمهيد

إن كثيراً من الناس في مختلف أقطار العالم الإسلامي في عصرنا هذا قد غفلوا عن حقيقة التوحيد الذي طالبهم به رب العالمين وبعث به رسله وأنزل به كتبه، فيعملون أعمالاً ويعتقدون عقائد تدخلهم في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون، وما ذلك إلا لأنهم غفلوا عن معاني الكلمات الأربع وهي كلمات: الإله، والرب والدين والعبادة، ولم يفرقوا بين توحيد الألوهية والربوبية، فيؤمنون بالخالق ويحسبون أنهم بذلك وحدوا الله، وهم في الواقع يعبدون غيره.

وسأتناول في هذا الباب ثلاثة فصول :

- الأول :** اذكر فيه معني الكلمات الأربع وهي: الإله والرب والدين والعبادة.
- والثاني :** أبين فيه أنواع التوحيد وفي أيها وقع النزاع بين الرسل وأممهم.
- والثالث :** أوضح فيه الضرورة إلى عقيدة التوحيد.

الفصل الأول

معنى كلمة الإله، الرب، الدين، العبادة

تمهيد

هذه الكلمات الأربع وردت في القرآن الكريم وينشأ عن الجهل بمعرفتها أن يشرك الإنسان بالله من حيث لا يدري، فإن الإنسان الذى لا يعلم أن معنى كلمة الإله: هو المعبود، وأن من خص شيئاً بنوع من أنواع العبادات يكون قد اتخذها إلهاً مع الله وإن زعم أنه يريد بفعله ذلك التقرب إلى الله، فهو فى ضرورة إلى التعليم وإن أصر بعد البيان له على عبادته لغير الله فهو مشرك كافر وإن زعم التوحيد.

لذلك أحيت أن أبين معاني هذه الكلمات الأربع حتى يحتاط المسلم لدينه ويكون على بصيرة فى ذلك، وقد رتب الكلام على هذه الكلمات الأربع كما يلي :

- ١ — معنى كلمة الإله.
- ٢ — معنى كلمة الرب.
- ٣ — معنى كلمة الدين.
- ٤ — معنى كلمة العبادة.

(١) معنى كلمة «الإله»

تمهيد :

أذكر في هذه النقطة:

- (أ) الله علم الذات الواجب الوجود.
- (ب) أصل لفظ الجلالة «الله» هل هو جامد أو مشتق.
- (ج) معنى لفظ الجلالة والاشتقاقات التي يرجع إليها.
- (د) سبب تسمية الأصنام آلهة.

أ — «الله» علم على الذات الواجب الوجود

اسم «الله»: علم على الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، فهو اسم للموجود الحق الواجب الوجود المستحق للعبادة^(١).

وهذا الاسم أعظم أسمائه سبحانه وأجمعها حتى قال بعض العلماء بأنه اسم الله الأعظم، ولم يتسم به غيره ولذلك لم يشن ولم يجمع، وهو أحد تأويلي قوله تعالى: ﴿هل تعلم له سميا﴾^(٢)، أي هل تعلم من تسمى باسمه الذي هو «الله».

ولأن اسم «الله» علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى، فهو يوصف بجميع الصفات ولا يوصف به غيره، لأنه الغاية لجميع الأسماء، فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به كما قال تعالى: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو عالم

(١) انظر تاج العروس ٣٧٤/٩ وتفسير القرطبي ١٠٢/١

والتنبيهات السنية ص ٤.

(٢) سورة مريم آية ٦٥.

الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم^(١)، ولذلك نقول مثلاً: الله هو السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم القابض الباسط، ولا نقول السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم القابض الباسط الله، لأن لفظ «الله» يعرف غيره وغيره لا يعرفه^(٢).

قال الزمخشري: «فإن قلت أاسم هو أم صفة؟ قلت: بل اسم غير صفة، ألا تراك تصفه ولا تصف به ولا تقول شيء إله كما لا تقول شيء رجل، وتقول: إله واحد صمد كما تقول رجل كريم خير، وأيضاً فإن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها وهذا محال»^(٣).

ب — أصل لفظ الجلالة «الله»

اختلف النحاة في لفظ الجلالة هل هو موضوع للذات علم فيكون اسماً جامداً، أو هو مشتق وله أصل في اللغة؟

أولاً : ذهب الشافعي والخطابي والغزالي والمفضل وغيرهم إلى أن لفظ الجلالة «الله» اسم جامد غير مشتق من شيء البتة، لأنه علمٌ لزمته الألف واللام ولا يجوز حذفهما منه^(٤)، قال الرازي وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، وقال الخليل: لا تطرح الألف من لفظ الجلالة فإنما

(١) سورة الحشر آية ٢٢ — ٢٤.

(٢) انظر الدين الخالص ٦٧/١.

(٣) تفسير الكشاف ٣٧/١.

(٤) انظر المصباح المنير ٢٤/١.

هو الله عز ذكره على التمام فليس هو من الأسماء التي يجوز اشتقاق فعل منها كما يجوز في الرحمن الرحيم^(١).
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها :

- ١ — أن لفظ الجلالة لو كان مشتقاً لاشتراك في معناه كثيرون.
- ٢ — أن بقية الأسماء تذكر صفات له فنقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل على أنه ليس بمشتق، فأما قوله تعالى: ﴿العزیز الحمید لله﴾^(٢)، على قراءة الجر فذلك من باب عطف البيان.
- ٣ — قال تعالى: ﴿هل تعلم له سميا﴾^(٣)، فدل على أن لفظ الجلالة اسم جامد غير مشتق. قال ابن كثير: وفي الاستدلال بها على كون الاسم جامداً نظراً.
- ٤ — ان الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلها للتعريف لدخول حرف النداء عليه كقولك يا الله وحروف النداء لا تجتمع مع (أل) التعريف، ألا ترى أنك لا تقول: يا الرحمن ولا يا الرحيم كما تقول: يا الله، فدل على أنهما من بنية الاسم وأنه اسم جامد غير مشتق^(٤).
- ٥ — قال السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم «الله» غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم فيستحيل الاشتقاق^(٥).

-
- (١) انظر لسان العرب ١٣/٤٦٧.
 - (٢) سورة إبراهيم آية ١ — ٢.
 - (٣) سورة مريم آية ٦٥.
 - (٤) انظر تفسير القرطبي ١٠٣/١.
 - (٥) انظر تيسير العزيز الحميد ص ١٤.

ثانياً : قال سيبويه وأكثر أهل العلم أن لفظ الجلالة «الله» مشتق وله أصل في اللغة، وهو الأصح لقراءة ابن عباس رضي الله عنهما «ويذكر وإلا هتك» لأن فرعون كان يُعبد ولا يعبد.

ولفظ الجلالة «الله» أصله (إلاه) دخلت عليه الألف واللام فبقى (الإلاه) ثم نقلت حركة الهمزة التي هي فاء الاسم إلى اللام وأسقطت الهمزة فبقى (أَلِلَاه) فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة فأسكنت اللام الأولى التي هي فاء الاسم ثم أدغمت في اللام الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في اللفظ لهما واحدة مشددة فقالوا: الله بالتفخيم، والتفخيم بلفظ الجلالة «الله» للتعظيم لكنها ترقق مع كسر ما قبلها^(١).

وهذا لقول بأن أصل لفظ الجلالة «الله» هو «إلاه» قال به الخليل والكسائي والفراء حيث قالوا بأن أصل لفظ الجلالة «الله» هو «إلاه» مثل فعال فحذفوا الهمزة وأدخلوا بدلها الألف واللام.

قال سيبويه: ونظيره الناس أصله أناس ولذلك قيل في النداء يا أله بالقطع كما يقال يا إله^(٢)، وقد مثل الكسائي لهذا الحذف والادغام في لفظ الجلالة بقوله تعالى: ﴿لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾^(٣)، فأصله لكن أنا، ثم إن العرب

(١) انظر تاج العروس ٣٧٤/٩ ولسان العرب ٣٦٧/٣ والمصباح المنير ٢٤/١ وتفسير الطبري ٥٤/١ ومخطوطة سفر السعادة وسفر الإفادة للسخاوي الهمداني ج ١ ص ٤.

(٢) انظر تفسير الكشاف ٣٦/١.

(٣) سورة الكهف آية ٣٨.

لما سمعوا اللهم جرت في كلام الخلق توهموا أنه إذا أُلقيت الألف واللام من لفظ الجلالة كان الباقي (لاه) فقالوا لاهمّ وأنشدوا:

لاهَمَّ أنت تَجِيْرُ الكسيرا

أنت وهبت جلة تجزجورا

واستدل أبو الهيثم بأن أصل لفظ الجلالة إله بقوله تعالى:

﴿ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق﴾^(١).

وأما بالنسبة لتفخيم لفظ الجلالة «الله»، فقد ذكر الزنجشري عن الزجاج أن العرب كلهم على ذلك، واطباقهم عليه دليل على أنهم ورثوه كابرا عن كابر^(٢).

وقيل بأن أصل الكلمة «لاه» وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم فصار «الله» ومنه قول الشاعر:

لاه ابن عمك لا أفضل في حسب عني ولا أنت ديانى فتحزوني
أى تسوسنى^(٣).

وقد رد ابن القيم رحمه الله على القائلين بأن لفظ الجلالة جامد غير مشتق وليس له أصل في اللغة، فيبين أنه ليس مراد القائلين بالاشتقاق أن هناك مادة لغوية تسبق هذا الاسم فاشتق منها لأن اسم الله تعالى قديم وليس مستمد من أصل آخر، ومن اعتقد هذا منهم فاعتقاده باطل، والحق أنهم لم يريدوا هذا المعنى ولا ألمّ بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي صفة الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها

(١) سورة المؤمنون آية ٩١.

(٢) تفسير الكشاف ٤٠/١.

(٣) تفسير القرطبي ١٠٢/١.

بلا رب وهي قديمة والقديم لا مادة له ولا شيء قبله، ومعنى اشتقاقها أنها ملاقية لمصادرهما في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر المشتق منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، لأن معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحداً^(١).

ويرد الطبري كذلك فيقول: «فإن قال قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعاً من العرب فلا ولكن استدلالاً، فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلاً في فعل ويفعل؟ قيل لا تمنع بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلاً بعبادة ويطلب مما عند الله جل ذكره: تأله فلان»^(٢).

ج — معنى لفظ الجلالة «الله» والاشتقاق التي يرجع إليها

أجمع العلماء على أن الهمزة واللام والهاء أصل واحد في الكلمة^(٣)، وقد وردت في كتبهم عدة معاني للفظ الجلالة والأصل الذي اشتق منه نجمها فيما يلي:

١ — قال بعضهم هو مشتق من أله يألؤه على وزن تعب يتعب، أي عبد يعبد

(١) انظر تيسير العزيز الحميد ص ١٤ — وبدائع الفوائد ج ١ ص ٢٢.

(٢) تفسير الطبري ٥٤/١.

(٣) قال في المصباح المنير: قال أبو حاتم: وبعض العامة يقول: لا (والله) فيحذف الألف ولابد من اثباتها في اللفظ، وهذا كما كتبوا الرحمن بغير ألف ولابد من اثباتها في اللفظ، واسم الله تعالى يجمل أن يُنطق به إلا على أجمل الوجوه، قال: وقد وضع بعض الناس بيتاً حذف فيه الألف، فلا جزى خيراً، وهذا خطأ ولا يعرف أئمة اللسان هذا الحذف ويقال في الدعاء (اللهم ولاهم).

والإلاهة: العبادة، يقال: أله الرجل وتأله: إذا تعبد، فالإله: هو المعبود، والتأليه التعبد، والتأله: التعبد والتنسك، ومنه قول رؤيه بن العجاج:
 لله دَرُ الغايات المُلهِ سَبَّحْنِ واسترجعن من تألهي
 أي من تعبدي، والتأله: التفعّل من أله يأله، و«أله إلاهة» بالكسر و«ألوهة وألوهية» بالضم معناه: عبد عبادة، ومنه قراءة ابن عباس: «ويذكر وإلاهتك» بكسر الهمزة: أي يترك عبادته.
 قال الطبري: (ولاشك أن الإلاهة على ما فسر ابن عباس ومجاهد، مصدر من قول القائل: أله الله فلان إلاهة: كما يقال: عبد الله فلان عبادة وعبر الرؤيا عبارة) فقد بين تفسيرهما: أن أله عبد وأن الإلاهة مصدره^(١).

مما سبق يتبين لنا أن معنى لفظ الجلالة «الله» أنه المقصود بالعبادة، ومنه قول الموحدين لا إله إلا الله: أي لا معبود غير الله، ولفظ إلا في كلمة التوحيد بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء^(٢).

فالإله: هو المعبود وهو الله سبحانه، وهو على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط، فالإله إذن على معنى ما روى عن ابن عباس: هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق، والله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين^(٣).

٢ — وقال بعضهم أن إسم الباري سبحانه مأخوذ من أله يأله إذ تحيّر، وأصله وله يؤله ولها على وزن تعب يتعب تعباً، والوله ذهاب العقل يقال: رجل وآله وامرأة وآلهة وآله وماء مؤله أو ماء مؤله: إذا أرسل في الصحراء، فالله

(١) تفسير الطبري ٥٤/١ والمخطوطة السابقة ص ٥ — ٦.

(٢) انظر تفسير القرطبي ١٠٣/١.

(٣) انظر تفسير الطبري ٥٤/١.

سبحانه وتعالى تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته ومعرفته، وعلى هذا فأصل كلمة إله: ولاء وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاح وإسادة ووسادة، فأصل الكلمة منتظمة معنى التحير والدهشة، ويقال ألّهت على فلان، واشتد جزعى عليه مثل وليهت^(١)، وقد أنكر أبو الحسين بن فارس هذا المعنى واعتبر أن قولهم في التحير إله ياله ليس من الباب لأن الهمزة واو، وعنده أن الشمس تسمى الإلاهة لأن قوماً كانوا يعبدونها ومنه قول شاعرهم:

فبادرنا الإلاهة أن تزوباً^(٢)

٣ — وقال بعضهم أن لفظ الجلالة مأخوذ من إله ياله إلى كذا: أي لجأ إليه فيقال: إله الرجل إلى الرجل: إذا فرغ إليه من أمر نزل به فألّاهه أي أجاره، وروى عن الضحّاك أنه قال: إنما سمي الله إلهاً لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم، وذكر عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألّهون إليه (ينصب اللام) ويألّهون أيضاً (بكسرها) وهما لغتان^(٣).

فيكون معنى لفظ الجلالة على هذا الاشتقاق هو من يُفرّج إليه في النوائب لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار كما قال تعالى: ﴿هو هو يجير ولا يجار عليه﴾^(٤)، وهو وحده المنعم بجميع النعم كما قال تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون﴾^(٥)، وقوله

(١) انظر لسان العرب ٣٦٧/١٣ والقرطبي ١٠٣/١ وابن كثير ١٩/١.

(٢) انظر معجم مقاييس اللغة ١٢٧/١.

(٣) انظر تفسير القرطبي ١٠٣/١ وتفسير ابن كثير ١٩/١ والمخطوطة

السابقة ص ٥.

(٤) سورة المؤمنون آية ٨٨.

(٥) سورة النحل آية ٥٣.

تعالى: ﴿أَم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء﴾^(١)، وهو وحده
المطعم الرازق كما قال تعالى: ﴿وهو يطمع ولا يطمع﴾^(٢).

٤ — وقال بعضهم بأن لفظ الإله مشتق من (لاه يليه ويلوه ليها) إذا
احتجب^(٣)، فلفظ الجلالة يتضمن معنى الاحتجاب، كما قال تعالى ﴿لا
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾^(٤).

٥ — وقال الرازي أنه مشتق من أَلِهْتُ (إلى فلان) أى سكنت إليه، فالقلوب
لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، والنفوس لا تطمئن إلا
بالتقرب إليه، فكل شيء يخافه فتهرب منه، ومن خاف الله تقرب إليه
فيحصل له الإطمئنان والسكون^(٥)، قال تعالى: ﴿ألا بذكر الله تطمئن
القلوب﴾^(٦).

٦ — وقيل أنه مشتق من (أله الرجل إلى الرجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه إليه،
ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمه، وعلى هذا فيكون لفظ الجلالة
متضمنًا لمعنى أن العباد يتوجهون إليه وحده سبحانه، والمعنى كما قال ابن
كثير: إن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال لقوله
تعالى: ﴿وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه﴾^{(٧)(٨)}.

(١) سورة النمل آية ٦٢.

(٢) سورة الأنعام آية ١٤.

(٣) انظر تفسير ابن كثير ١٩/١.

(٤) سورة الأنعام آية ١٠٣.

(٥) انظر تفسير ابن كثير ١٩/١.

(٦) سورة الرعد آية ٢٨.

(٧) انظر تفسير ابن كثير ١٩/١.

(٨) سورة الإسراء آية ٦٧.

٧ — وقيل أنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاها وإذا طلعت الشمس يقولون: لاهت^(١)، وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة معنى العلو والارتفاع.

وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول وأن لفظ الجلالة «الله» مشتق من إله ياله إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، وكل الاشتقاقات والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول فهو متضمن لها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

«إذ الإله هو الذي يُؤله فيعبد محبه وإنابة وإجلالاً وإكراماً — فالإله من يستحق أن يألّه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه فما كان من توابع الألوهية فهو حق لله محض»^(٢).

وفي معرض الرد على من زعم أن الإله بمعنى الفاعل، فهو القادر على الاختراع والإلهية هي القدرة يقول رحمه الله:

«والإله» هو المألوه أي المستحق لأن يُؤله أى يُعبد، ولا يستحق أن يُؤله ويعبد إلا الله وحده وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل.. وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن «الإله» بمعنى الفاعل وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية، فالإله هو القادر وهو الرب، وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون يقول ابن عربي:

الاعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها، فلهذا قال: فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلهاً، فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلهاً لها حيث كانوا مألوهين،

(١) انظر تفسير القرطبي ١٠٣/١.

(٢) الفتاوى ٢٢/١.

ومعنى مألوهين عنده مربوبين، وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة في العدم، وفي كلامهم من هذا وأمثاله مما فيه تنقّص بالربوبية مالا يحصى^(١).

وقال كذلك: «وليس المراد (بالإله) هو القادر على الاختراع، كما ظنّه من ظنّه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع فقد شهد بأن لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقولون بهذا وهم مشركون.. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه.. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلهاً آخر»^(٢).

د — سبب تسمية الأصنام آلهة

قلنا أن لفظ الجلالة «الله» أصله «إله» فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام فخص بالباري تعالى ولاختصاصه به سبحانه قال تعالى: ﴿هل تعلم له سمياً﴾^(٣)، ولفظ الإله اسم من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، فهو اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وكذلك السنة اسم لكل عام ثم غلبت على عام القحط، وغلب اسم البيت على الكعبة^(٤)، فكل ما اتخذ المشركون معبوداً من دون الله، فهو إله عندهم وجمعه آلهة والآلهة الأصنام سميت بذلك لاعتقاد المشركين أنها تستحق العبادة، وأسمائها تتبع اعتقاداتهم فيها لا ماهي عليه في نفس الأمر. وحقيقته^(٥)، فكون هذه الأصنام أطلق عليها اسم الآلهة، وعبدت من دون الله عز وجل، لا

(١) الفتاوى ٢٠٣/١٣.

(٢) الفتاوى ١٠١/٣.

(٣) سورة مريم آية ٦٥.

(٤) انظر الكشف ٣٦/١.

(٥) انظر لسان العرب ٤٦٧/١٣.

يغير من حقيقتها شيئاً وأنها مخلوقة، ولا تكون آلهة حقيقة لأن الإله الحق لا يكون معبوداً بحق حتى يكون لعابده خالقاً ورازقاً، ومدبراً له، وعليه مقتدرًا، فمن لم يكن كذلك كالأصنام وغيرها فليس بإله على الحقيقة، وإطلاقهم اسم الآلهة عليها، إنما هو من حيث المعاني والاعتقادات، ومن حيث أنهم خصوها ببعض صور العبادة التي هي حق الله تعالى ومن حيث أنهم كانوا يرجون شفاعتها ويعتقدون فيها النفع والضرر كما قال تعالى عنهم:

﴿مَنْعِبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(١).. وغير ذلك مما كان من توابع الألوهية وهو حق محض لله تعالى، لأنه هو سبحانه المستحق لجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات النقص، فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هو تعالى فعبادة غيره وحب غيره موجب للفساد كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٢).

يقول ابن القيم رحمه الله حول قوله تعالى: ﴿مَنْعِبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾^(٣).

«ولكن من أجل أنهم نخلوها بأسماء باطلة كالللات والعزى وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة، فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها، وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى، فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها، وهذا كمن سمى قشور البصل لحماً وأكلها فيقال: ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه، وكمن سمى التراب خبزاً وأكله فيقال:

(١) سورة الزمر آية ٣.

(٢) سورة الأنبياء آية ٢٢.

(٣) انظر لسان العرب ١٣/٤٦٧ والتنبهات السنية ص ٤

(٤) سورة يوسف آية ٤٠.

مأكلت إلا اسم الخبز، بل هذا النفي أبلغ في نفي الإلهية عن آلهتهم فإنه لا حقيقه لإلهيتها بوجه، وما الحكمة ثم إلا مجرد الاسم»^(١).

٢ - معنى كلمة «الرب»

وردت كلمة «رب» لعدة معاني في معاجم اللغة ولكنها عند التحقيق ترجع إلى ثلاثة أصول وهي:

الأصل الأول :

وردت كلمة «رب» لغة بمعنى مالك الشيء وصاحبه، ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها ومالكها ورب الدابة كذلك، وكل من ملك شيئاً فهو ربه^(٢). قال ابن منظور: «وفي حديث إجابة المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة»^(٣).. أي صاحبها، وقيل التَّمَمُّ لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها. فأما الحديث في «ضالة الابل: حتى يلقاها ربه»^(٤): فإن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة، فهي بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكها إليها وجعلهم أرباباً لها.. والعباد مربوبون لله عز وجل: أي مملوكون»^(٥) انتهى باختصار.

وقال الزبيدي: «الرب هو الله عز وجل وهو رب كل شيء أي مالكه، وله المربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك»^(٦) انتهى بلفظه.

(١) التفسير القيم ص ٤٨١.

(٢) انظر لسان العرب ٣٩٩/١ والمصباح المنير ٢٢٩/١ ومعجم مقاييس اللغة ٣٨١/٢ وتفسير الطبري ٦٢/١.

(٣) رواه البخاري في الأذان ٨ عن جابر بن عبد الله.

(٤) رواه ابن ماجه في اللقطة ١/ عن زيد بن خالد الجهني في البخاري رقم ٩١ وفي مسلم رقم ١٧٢.

(٥) انظر تاج العروس ٢٦٠/١ ولسان العرب ٣٩٩/١.

(٦) تاج العروس ٢٦٠/١.

وقال القرطبي: «رب العالمين: أي مالِكهم وكل من ملك شيئاً فهو ربه فالرب المالك.. فالله سبحانه رب الأرباب يملك المالك والمملوك وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق وكل مملوك فمملوك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئاً دون شيء، وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني، فهذا الفرق بين الخالق والمخلوق»^(١). انتهى باختصار.

الأصل الثاني :

ووردت كلمة «رب» في اللغة كذلك بمعنى السيد المطاع^(٢).

قال الطبري: «وأما تأويل قول: «رب» فإن الرب في كلام العرب متصرف على معان: فالسيد المطاع فيها يدعى ربا ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة:

وأهلكن يوماً رب كندة وابنه ورب معلى بين خبت وعزعر
يعنى رب كندة: سيد كندة، ومنه قول نابغة بنى ذبيان:
تُحِبُّ إلى النعمان حتى تناله فدى لك من رب طريفى وتالدى^(٣)

وقال ابن منظور: «ربيت القوم: سستهم، أي كنت فوقهم وقال أبو نصر: هو من الربوبية، والعرب تقول: لأن يربنى فلان أحب إلي من أن يربنى فلان: يعني أن يكون ربا فوقى وسيداً يملكني»^(٤) انتهى بلفظه.

ورب فلان قومه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له، وربيت القوم: أي حكمتهم

(١) تفسير القرطبي ١٣٦/١ — ١٣٧.

(٢) انظر تاج العروس ٢٦٠/١ ولسان العرب ٣٩٩/١ وتفسير

الطبري ٦٢/١ وتفسير القرطبي ١٣٧/١ وتفسير ابن كثير ٢٣/١.

(٣) تفسير الطبري ٦٢/١.

(٤) لسان العرب ٣٩٩/١.

وسدنتهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي﴾^(١).

وقوله تعالى عنه: ﴿أما أحدكما فيسقى ربه خمرا﴾^(٢)، وقوله تعالى عنه: ﴿اذكرني عند ربك﴾^(٣)، وقوله تعالى عنه: ﴿ارجع إلى ربك﴾^(٤)، ومعنى كلمة رب في هذه الآيات: السيد الذي له عليه الطاعة، وفي حديث أشراف الساعة.. «أن تلد الأمة ربتها»^(٥): أي سيدتها.

الأصل الثالث :

وتطلق كلمة «رب» في اللغة كذلك على المصلح للشيء المدير له، القائم على تربيته، حتى أن بعض العلماء قال بأن كلمة رب مشتقة من التربية، لأنه سبحانه مدير الخلق ومربيهم^(٦).

قال أحمد بن فارس: «والرب المصلح للشيء، يقال: ربّ فلان ضيعته: إذا قام على إصلاحها»^(٧) انتهى بلفظه.

وقال القرطبي: «والرب المصلح والمدير والجابر والقائم، قال الهروي وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء واتمامه: قد ربّه يرّبه فهو ربّ له وربّ، ومنه سمى الربانيون لقيامهم بالكتب»^(٨) انتهى بلفظه.

وقوله ﷺ: «هل لك نعمة تربها»^(٩) أي تحفظها وتراعيا وتقوم بها وتصلحها وتربها كما يرى الرجل ولده^(١٠).

(١) (٢)، (٣)، (٤) سورة يوسف آيات رقم ٢٣/٤١/٤٢/٥٠.

(٥) رواه البخاري في تفسير سورة لقمان ورقمة ٤٧٧٧ وفي كتاب

الإيمان رقم ٥٠، ومسلم في الإيمان ١.

(٦) انظر تفسير القرطبي ١/١٣٧.

(٧) معجم مقاييس اللغة ٢/٣٨١.

(٨) تفسير القرطبي: ١/١٣٧.

(٩) رواه أحمد بن حنبل في مسندة ٢/٢٩٢.

(١٠) انظر لسان العرب ١/٤٠٠ وتفسير القرطبي ١/١٣٧.

قال الزبيدي: «ربُّ ولده والصبي يرُبه ربا: أحسن القيام عليه ووليه حتى أدرك وفارق الطفولية كان ابناً أو لم يكن»^(١). انتهى بلفظه.

وقال الفيومي: «ومنه قيل للحاضنة: رابة. وراية أيضاً — فعيلة بمعنى فاعلة. وقيل لبنت امرأة الرجل ريبية: فعيله بمعنى مفعوله، لأنه يقوم بها غالباً تبعاً لأُمها، والجمع رائب، وجاء: ربيبات على لفظ الواحدة والابن ريب»^(٢) انتهى بلفظه.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ﴾^(٣): فسمى بنت الزوجة: ريبية: لتربية الزوج لها: فالزوج رابٌّ: لأنه قام على أمر الريبية.

ويقال للصبي والفرس مربوب: والمربوب: المربى. وتطلق كلمة الريبية أيضاً على الغنم التي يربها الناس في البيوت لألبانها، وغنم رائب وهي التي تربط قريباً من البيوت وتعلف لا تسام، وواحدتها ريبية: بمعنى مربوبة: لأن صاحبها يربها^(٤).

قال الطبري: ومنه قول علقمة بن عبده :

فكنْتُ امرأً أَفْضْتُ إِلَيْكَ رِبَابِي
وَقَبْلَكَ رِبَابِي فَضِيعْتُ رُبُوبُ

يعني بقوله: أفضت إليك: أي أوصلت إليك ربابتي فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحه لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك الذين كانوا قبلك عليّ فضيعوا أمري وتركوا تفقده، وهم الربوب واحدهم رب»^(٥) انتهى بلفظه.

(١) تاج العروس ١/٢٦١.

(٢) المصباح المنير ١/٢٢٩.

(٣) سورة النساء آية ٢٣.

(٤) انظر لسان العرب ١/٤٠٠ وتفسير القرطبي ١/١٣٧.

(٥) تفسير الطبري ١/٦٢.

هذه المعاني الثلاثة لكلمة رب (وأعني بها: المالك الصاحب، والسيد المطاع، والمربي المصلح للشيء) هي التي أقرها العلماء والمفسرون لأنها هي الأصول اللغوية لمعنى الكلمة، وأي معنى آخر فهو مندرج تحت أصل من هذه الأصول الثلاثة.

قال ابن منظور «قال ابن الأنباري: الرب: ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب: المالك، ويكون الرب: السيد المطاع، فيسقى ربه خمراً، والرب المصلح، رب الشيء: إذا أصلحه»^(١) أ.هـ.

وقال الطبري بعد أن ذكر هذه الوجوه الثلاثة: «وقد يتصرف أيضاً معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة، فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمة، والمالك الذي له الخلق والأمر»^(٢) أ.هـ.

وكلمة رب: لا تطلق على المخلوق إلا مقيدة بالإضافة، كأن نقول زيد رب الدار. وإذا خلت من قيد الإضافة، فتتصرف إلى الله وحده، ولكن إذا جاءت قبل كلمة «رب»: الألف واللام فقلنا الرب: فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى، وفي هذا يقول ابن منظور:

«الرب هو الله عز وجل: هو رب كل شيء: أي مالكة، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب وملك الملوك والأملاك.. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل رب كذا»^(٣) أ.هـ.

وقال القرطبي: «متى دخلت الألف واللام على (رب) اختص الله تعالى به،

(١) لسان العرب ٤٠٠/١.

(٢) تفسير الطبري ٦٢/١.

(٣) لسان العرب ٣٩٩/١.

لأنها للعهد، وإن حذفنا صار مشتركاً بين الله وبين عباده، فيقال: الله رب العباد، وزيد رب الدار»^(١) أ.هـ.

وعلى هذا انعقد إجماع أهل اللغة والمفسرون ولم يؤثر عن العرب أنهم استعملوا كلمة الرب المعرفة بالألف واللام لغير الله تعالى، وأما بيت الحارث بن حلزة الذي استعمل فيه كلمة الرب معرفة بالألف واللام حيث يقول:

فهو الربُّ والشهيدُ على يوم
الحَيَاثَيْنِ والبلاءِ بلاءً^(٢)

فأجيب عنه بأن اللام فيه جاءت عوضاً عن الإضافة لأن كلمة رب في هذا البيت بمعنى السيد^(٣).

فاختصاص الله سبحانه، بإطلاق لفظ «الرب» معروفاً بالألف واللام عليه وحده وعدم إطلاق ذلك على المخلوق هو الحق الذي لا مرية فيه، لأن اللام للعموم، والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات وليس بسيد عليها كلها، ولا هو يصلحها ويربها، لكن الله تعالى هو المالك لجميع الخلائق والسيد العالی والمدبر الربی المصلح لشؤون الخلق كلهم، وعلى معنى الملك والسيادة يكون لفظ الرب لله سبحانه، صفة ذات، وعلى معنى التدبير والتربية، يكون لفظ الرب لله سبحانه صفة فعل^(٤).

وأما بالنسبة لكلمة «رب» بغير الألف واللام إذا خلت من قيد الإضافة فإنها

(١) تفسير القرطبي ج ١ ص ١٣٧ وانظر البحر المحيط ط ١٩/١ وتفسير ابن كثير ٢٣/١.

(٢) انظر تاج العروس ٢٦٠/١ والمصباح المنير ٢٢٩/١ وتفسير القرطبي ١٣٧/١.

(٣) انظر المصباح المنير ٢٢٩/١.

(٤) انظر تفسير القرطبي ١٣٧/١.

تدل على الله سبحانه، وتكون شاملة لجميع معانيها، ولكنها إذا أطلقت على المخلوق فلا بد من أن تكون مقيدة بالإضافة، ويكون معناها حيثئذ حسب المضاف إليه، فإن أضيفت لما لا يعقل، فتكون بمعنى مالك الشيء وصاحبه، كأن نقول: رب الدين، ورب المال، ورب الإبل. ورب الدار، وإن أضيفت إلى العاقل: فتكون بمعنى السيد، ومنه الحديث في علامات الساعة: (حتى تلد الأمة ربتها) أي سيدتها، وفي التنزيل حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿فيسقي ربه خمراً...﴾ أي سيده.

وأما استعمالها بمعنى المصلح المرئي القائم على الشيء فتطلق على العاقل وغيره، كأن نقول: فلان يرب المزرعة، والغنم والصبي، أي يقوم بشؤونهم ويربهم ويصلح أمرهم ويتعاملهم.

مما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالى، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك للخلق كلهم، المدير أمرهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله، من العبادة وغيرها»^(١).

وقال محمد صديق حسن: «فالرب مصدر ربَّ ربُّ ربَّاً فهو رابٌّ، فمعنى قوله رب العالمين: أي ربهم، وهو الرب الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل لهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا»^(٢). أ.هـ.

ويقول ابن القيم رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس﴾ «وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مريب.

(١) مجموع الفتاوى ٢٢/١.

(٢) الدين الخالص ١٨/١.

وَأَخَّرَ الإِلَهِيَّةَ لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إلهٌ مَنْ عبده وحده واتَّخَذَهُ دُونَ
غَيْرِهِ إِلَهًا، فَمَنْ لَمْ يَعْبُدْهُ وَيُوحِدْهُ فَلَيْسَ بِإِلَهِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ لَا إِلَهَ لَهُ سِوَاهُ،
وَلَكِنَّ الْمُشْرِكَ تَرَكَ إِلَهَهُ الْحَقَّ وَاتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرَهُ بَاطِلًا.

وَوَسَطَ صِفَةُ الْمَلِكِ بَيْنَ الرَّبُّوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ، لِأَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِقَوْلِهِ وَأَمْرِهِ،
فَهُوَ الْمُطَاعُ إِذَا أَمَرَ، وَمَلِكُهُ لَمْ تَأْبَعْ لَخَلْقِهِ إِيَّاهُمْ، فَمَلِكُهُ مِنْ كَمَالِ رَبُّوبِيَّتِهِ، وَكَوْنُهُ
إِلَهُهُمْ الْحَقُّ مِنْ كَمَالِ مَلِكِهِ، فَرَبُّوبِيَّتُهُ تَسْتَلْزِمُ مَلِكَهُ وَتَقْتَضِيهِ، وَمَلِكُهُ يَسْتَلْزِمُ إِلَهِيَّتَهُ
وَيَقْتَضِيهَا، فَهُوَ الرَّبُّ الْحَقُّ، الْمَلِكُ الْحَقُّ، الْإِلَهُ الْحَقُّ، خَلَقَهُمْ بِرَبُّوبِيَّتِهِ وَقَهَرَهُمْ
بِمَلِكِهِ، وَاسْتَعْبَدَهُمْ بِإِلَهِيَّتِهِ.

فَتَأْمَلْ هَذِهِ الْجَلَالََةَ، وَهَذِهِ الْعِظَمَةَ الَّتِي تَضَمَّتْهَا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبْدَعِ
نِظَامٍ وَأَحْسَنِ سِيَاقٍ ﴿رَبُّ النَّاسِ، مَلِكُ النَّاسِ، إِلَهُ النَّاسِ﴾.

وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْإِضَافَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى جَمِيعِ قَوَاعِدِ الْإِيمَانِ، وَتَضَمَّنَتْ
مَعَانِي أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى.

أَمَّا تَضَمُّنُهَا لِمَعَانِي أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى: فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الْقَادِرُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمَصُورُ،
الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْمُحْسِنُ الْمُتَعَمِّقُ، الْجَوَادُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، الضَّارُّ
الْمُنَافِعُ الْمَقْدَمُ الْمُؤَخَّرُ، الَّذِي يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَسْعِدُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَشْقَى مَنْ يَشَاءُ، وَيَعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَذِلُّ مَنْ يَشَاءُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رَبُّوبِيَّتِهِ
الَّتِي لَهُ مِنْهَا مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى.

وَأَمَّا الْمَلِكُ: فَهُوَ الْأَمْرُ النَّاهِي، الْمُعِزُّ الْمَذِلُّ، الَّذِي يَصْرِفُ أُمُورَ عِبَادِهِ كَمَا يَحِبُّ،
وَيَقْلِبُهُمْ كَمَا يَشَاءُ، وَلَهُ مِنْ مَعْنَى الْمَلِكِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى كَالْعَزِيزِ
الْجَبَّارِ التَّكْبِيرِ، الْحَكَمُ الْعَدْلُ، الْخَافِضُ الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ الْمَذِلُّ، الْعَظِيمُ الْجَلِيلُ الْكَبِيرُ،
الْحَسِيبُ الْمَجِيدُ، الْوَالِي الْمُتَعَالَى. مَالِكُ الْمَلِكِ الْمُقْسَطُ الْجَامِعُ — إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الْأَسْمَاءِ الْعَائِدَةِ إِلَى الْمَلِكِ.

وأما الإله: فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح أن «الله» أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى»^(١). أ.هـ.

واختلفوا في الربى والرباني — وهو العالم المتبحر في العلم، القائم على الكتب — لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال تعالى: ﴿وَكَايْنِ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلٍ مَعَهُ رِبِّيُّونَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾^(٣).

فقال جماعة لأنه منسوب إلى الرب تعالى فهو عارف بالرب عابد له، فسمى ربياً وزيدت الألف والنون للمبالغة، فهو ربى وربانى: أي فيه ربانيه^(٤).

وقال سيبويه بأن زيادة الألف والنون ليست للمبالغة، ولكنها لإفادة تخصيصه بعلم الرب دون غيره، كأن معناه: صاحب علم بالرب دون غيره من العلوم^(٥).

٣ — معنى كلمة «الدين»

قال أحمد بن فارس: «البدال والياء والنون أصل واحد إليه ترجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد والذل»^(٦). أ.هـ.

- (١) التفسير القيم ص ٥٩٨ — ص ٥٩٩ — والبدايع ص ٢٤٨ ج ١.
- (٢) سورة آل عمران آية ١٤٦.
- (٣) سورة آل عمران آية ٧٩.
- (٤) انظر تاج العروس ٢٦٠/١ ومعجم مقاييس اللغة ٣٨١/٢ وأساس البلاغة ص ٢١٤.
- (٥) معجم مقاييس اللغة ٣١٩/٢.
- (٦) معجم مقاييس اللغة ٣١٩/٢.

وكلمة الدين تطلق في اللغة على معان عديدة منها:

١ — القهر والاستعلاء والغلبة من ذي سلطة عليا: يقال: دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا، والديان القهار من دان القوم: إذا ساسهم وقهرهم فدانوا له، ومنه قول ذي الاصبع العدواني:

لاه ابنُ عمك لا أفضلتُ في حسب ... فينا ولا أنت دَيَّاني فتخزوني
أي لست بقاهر علي فتسوس أمري، وفسرت كلمة دان بقول الرسول ﷺ: «الكيس من دان نفسه»^(١) بالقهر أي قهر نفسه وذللها، ومن ذلك أن يقال: ديان: للقاهر الغالب. على قطر أو أمه أو قبيله والحاكم عليها، كما قال الأعشى الحرمازي مخاطباً النبي ﷺ: ياسيد الناس وديان العرب.

ومنه سمي الله الديان: لأنه يقهر الناس على الطاعة ويحكمهم، قال ابن منظور «الديان»: من أسماء الله عز وجل معناه: الحكم القاضي والديان القهار»^(٢).

٢ — وتطلق كلمة الدين لغة كذلك، على الطاعة والانقياد والخضوع والذل، يقال: دان له يدين ديناً: إذا أصحب وانقاد له وأطاعه وخضع وذل له، قال الزبيدي «والدين الطاعة وهو أصل المعنى وقد دنته ودنت له أي أطعته»^(٣). أ.هـ.

(١) الحديث رواه الترمذي في صفة القيامة ج ٩ ص ٢٨٢ طبعة دار الكتاب العربي بيروت.

(٢) لسان العرب ١٦٧/١٣ وتاج العروس ٢٠٨/٩ وأساس البلاغة ص ٢٠٠.

(٣) تاج العروس ٢٠٨/٩.

والدين لله: إنما هو طاعته والتعبد له، ودانه ديننا: أي أذله واستعبده
يقال: دنته فدان وقوم دين: أي دائنون مطيعون متقادون قال الشاعر:
ويوم الحزن إذ حشدت معد ... وكان الناس إلا نحن ديننا
يعنى بذلك مطيعين على وجه الذل^(١).

والمدينة: مفعله: سميت بذلك لأنها تقام فيها طاعة ذوي الأمر والمدينة
الأمة والعبد: مدين: سميا بذلك لأنهما أذهلما العمل.

وقد فسر الخطابي كلمة الدين بحديث الرسول ﷺ ويمرقون من الدين
مروق السهم من الرمية^(٢). بالطاعة والخضوع: أي أنهم يخرجون من
طاعة الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها ولا يخضعون له^(٣).

ومن النظر في المعنيين السابقين نرى أن كلمة الدين استعملت في
الضدين العزة والقهر والاستعلاء: وضدها الذل والطاعة والخضوع. قال
القرطبي «قال ثعلب: دان الرجل: إذا أطاع، ودان: إذا عصى، ودان، إذا
عز، ودان: إذا قهر، فهو من الأضداد»^(٤). أ.هـ.

٣ — وتطلق كلمة الدين لغة كذلك: على الجزاء والمكافأة والحساب، ومنه
دنته بفعله دينا (بفتح الدال وكسرهما): أي جزيته، ويوم الدين يوم الجزاء،
وفي المثل: كما تدن تدان: أي كما تجازي تجازى، ودائه ديننا: أي جازاه
وحاسبه، ومن ذلك قول الشاعر:

(١) انظر لسان العرب ١٧٠/١٣ ومعجم مقاييس اللغة ٣١٩/٢ والطبري ٢١١/٣.

(٢) رواه البخاري في فضائل القرآن ٢٦ والأنبياء ٦ والمناقب ٢٥ والمغازي ٦١ عن علي بن أبي طالب ورواه مسلم في الزكاة.

(٣) انظر لسان العرب ١٧٠/١٣ وتاج العروس ٢٠٨/٩.

(٤) تفسير القرطبي ١٤٤/١.

واعلم وأيقن بأن ملكك زائل ... واعلم بأنك ماتدينٌ تدان^(١)
قال القرطبي (الدين، الجزاء على الأعمال والحساب بها.. يدل عليه قوله
تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾^(٢): أي حسابهم ... ومنه: الديان
في صفة الرب تعالى: أي المجازي. وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه»:
أي حاسبها^(٣).

وقوله تعالى ﴿أَنَا لِلدِّينِ﴾^(٤): أي هل نحن مجزيون محاسبون، وقوله
تعالى: ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾^(٥).

٤ — وتطلق كلمة الدين في اللغة كذلك على العادة والشأن والسيرة
والطريقة يقال: دين: أي عود ويقال: مازال ذلك ديني وديدي، أي
دأبي وعادتي وعدّه الزبيدي بأنه هو أصل المعنى، وكان ﷺ على دين
قومه: ليس معناه على الشرك وعبادة الأصنام إنما معناه: على عاداتهم من
الكرم والشجاعة وغير ذلك من أخلاقهم الحميدة.

فكان الدين أطلق على العادة: لأن النفس إذا اعتادت شيئاً مرتت
معه وانقادت له^(٦).

-
(١)	تفسير الطبري ٦٨/١.
(٢)	سورة النور آية ٢٥.
(٣)	تفسير القرطبي ١٤٣/١ وانظر لسان العرب ١٦٩/١٣ ومعجم
مقاييس اللغة ٣٢٠/٢ وتاج العروس ٢٠٨/٩ والمصباح
المنير ٢٢١/١.
(٤)	سورة الصافات آية ٥٣.
(٥)	الذاريات ٦.
(٦)	انظر معجم مقاييس اللغة ٣١٩/٢ ولسان العرب ١٦٧/١٣
وتاج العروس ٢٠٨/٩.

٥ — وتطلق كلمة الدين في اللغة أيضاً على مايتدين به الرجل، ومنه: دانَ بالإسلام ديناً وتدين به: أي تعبد به واتخذ ديناً، وتدين: مثل سيد أي صاحب دين ودينته: بالثقل: وكلته إلى دينه وتركته ومايدين به، قال الزبيدي «والدين: اسم لما يتعبد الله عز وجل به عباده والدين الملة، يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشرعية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١)؛ أ.هـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والدين يتضمن الخضوع والذل يقال دنته فدان: أي ذلته فذل، ويقال: يدين الله ويدين لله: أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له»^(٢)؛ أ.هـ.

وقد ذكر الزبيدي عدة معان لكلمة الدين في اللغة منها: الجزاء، والمكافأة والإسلام، والعادة والشأن، والعبادة، والطاعة والذل، والانقياد، والحساب والقهر، والغلبة، والإستعلاء، والسلطان، والملك والحكم والسيرة والتوحيد والدين اسم لما يتعبد به، والدين الملة والدين الورع، والمعصية، والإكراه، والحال، والقضاء.^(٣)

هذه المعاني الكثيرة التي تدخل تحت مفهوم الدين، متقاربه حسب ارتباط بعضها ببعض ونستطيع حصرها حسب اشتقاقات الكلمة، وبالنظر إلى تعددتها بالباء أو باللام أو بنفس الكلمة بثلاثة وجوه^(٤).

-
- (١) سورة آل عمران آية ١٩.
 - (٢) تاج العروس ٢٠٨/٩ وانظر لسان العرب ١٧٠/١٣ والمصباح المنير، ٢٢١/١.
 - (٣) الفتاوي ٤٣/١.
 - (٤) تاج العروس ٢٠٨/٩.
 - (٥) الدين لدرار ٢٥ — ٢٧.

١ — إذا عدت الكلمة بنفسها فقلنا: (دانه ديناً): شملت معاني: الملك والحكم والقضاء والقهر والمحاسبة والجزاء والأمر والإكراه والغلبة والاستعلاء والسلطان وما في معناها.

٢ — وإذا عدت الكلمة باللام فقلنا: (دان له) شملت معاني: الطاعة والخضوع والعبادة والذل والانقياد وما في معناها.

وتلاحظ هنا أن بين المعنيين تلازماً، وكلاهما مرتبط بالآخر: فقولنا: (دانه فدان له): أي قهره فخضع له وأطاع وذل.

٣ — وإذا عدت بالباء فقلنا (دان به): شملت معاني العادة والشأن والملة والطريقة والسياسة وما في معناها، لأن كل من دان بشيء فقد اتخذ مذهباً وديناً واعتاده وتخلق به، وعلى هذا فكل: طريقة يسير عليها المرء في حياته نظرية كانت أو عملية، تسمى ديناً، وهذا المعنى الأخير مرتبط بما قبله كذلك، لأن من دان بالشئ يكون قد خضع له وانقاد والتزم طاعته واتباعه، وقد بين كيفية التلازم بينها. الدكتور محمد عبد الله دراز فقال: «وجملة القول في هذه المعاني اللغوية: أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول: كانت خضوعاً وانقياداً. وإذا وصف بها الطرف الثاني، كانت أمراً وسلطاناً وحكماً وإلزاماً، وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين، كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة والمظهر الذي يعبر عنها، ونستطيع الآن أن نقول: إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد، فإن الاستعمال الأول: الدين هو إلزام الانقياد، وفي الاستعمال الثاني: هو التزام الانقياد، وفي الاستعمال الثالث: هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له»^(١). انتهى بلفظه.

(١) الدين لدراز ٢٥ — ٢٧.

وقد عرف العلماء المسلمون الدين بتعاريف مختلفة منها تعريف ابن الكمال بأنه: وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عن الرسول، وقال غيره بأنه: وضع إلهي سائق لنوي العقول باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال، وعرفه الدكتور محمد عبد الله دراز: بأنه مآشرعه الله على لسان نبيه من الأحكام وسمي ديناً لأننا ندين به وننقاد له^(١).

إن مفهوم الدين في الإسلام واسع لا يقتصر على النواحي الاعتقادية والتعبدية فهو يشمل نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها الاعتقادية والتعبدية والفكرية والخلقية والعلمية والعملية والاقتصادية وغيرها، فإن كان هذا النظام مستنداً إلى شرع الله وسلطته، فهو دين الله الحق، وإن كان هذا النظام مستنداً إلى شرع البشر والحكام وسلطانهم فهو دين الحكام، وهو دين باطل، ويجب البراءة منه كما أمر بذلك رسول الله ﷺ بتوجيه الله تعالى له أن يقول للكفار الذين عبدوا الأصنام وشرعوا من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله، ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(٢)، وقد بين ابن القيم رحمه الله^(٣): بأن هذه الآية ليست إقراراً من الرسول ﷺ لدين الكفار ورضاه به بل هي أمر بالبراءة من دينهم وكل دين باطل، والمعنى أن الدين الذي أدين به غير دينكم الباطل الزائف.

وقال تعالى في سورة يوسف: ﴿كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾^(٤)، فواضح في هذه الآية أن الدين يشمل النظام العام في البلاد وفي جميع مناحي الحياة، لأن نظام الملك وشرعه، ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه جزاء سرقة، إنما كان هذا نظام يعقوب وشريعة دينه، فالدين هنا هو النظام والشرع،

-
- (١) انظر الدين ٢٨.
 (٢) سورة الكافرون آية ٦.
 (٣) انظر كتاب بدائع الفوائد ١٣٨/١ - ١٤١.
 (٤) سورة يوسف آية ٧٦.

وان كثيراً من الناس يقصرون مفهوم الدين على الاعتقاد والشعائر ويعتبرون أن كل من يعتقد وحدانية الله وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤدى الشعائر المكتوبة، داخلاً في دين الله وإن كان خاضعاً بالطاعة لغير الله من الأرباب والآلهة المتفرقين في الأرض وإنما سمي الله الاحبار والرهبان أرباباً من دون الله، لإعطائهم لأنفسهم حق التشريع في الحلال والحرام فقال تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾ (١).

إن هذا الانكماش في مفهوم الدين حتى أصبح لا يعنى في تصور كثير من الناس إلا الاعتقاد والشعائر، لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم السلام، لقد كان هذا الدين يعنى دائماً الالتزام بشرع الله في العقائد والشعائر والشرائع، ورفض ما يشرعه غيره وإفراده تعالى بالألوهية، وهذه هي الصورة الوحيدة التي تدخل الناس في دين الله، وأما إذا حكموا في حياتهم نظاماً وشرعاً من عند غير الله من الحكام والرؤساء، فهم في دين الحاكم الذي قبلوا نظامه وشرعه ولا يجوز لمسلم أن يجهل هذه الحقيقة، وجهله لا يعفيه من أنه قد أشرك بالله غيره، وخرج من دينه لدين غيره من الأرباب والآلهة، لأن دين الله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها، وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها فضلاً على أصولها وكمياتها داخلية في دين الله، وهي الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديناً غيره، وأن الشرك بالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بالألوهية غيره معه، ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره، وأن عبادة الأصنام لا تقتصر على الأحجار والأشجار، بل تتمثل في إقامة شعارات ومبادئ ونظم لها كل ماثلك الأصنام من نفوذ، يقول ابن تيمية رحمه الله: «وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا بما شرع، لا نعبد بالبدع، وكما قال تعالى: ﴿فمن كان يروج لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾ (٢)، ففي الأولى:

(١) سورة التوبة آية ٣١.

(٢) سورة الكهف آية ١١٠.

أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره، وقد بين لنا مانعبد الله به^(١). أهـ.

وقال في موضع آخر: «ودين الإسلام مبنى على صلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبد به بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، فلما كانت شريعة التوراة محكمة، كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل، وكذلك في أول الإسلام، لما كان النبي ﷺ يصلى إلى بيت المقدس، كانت صلاته إليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة، كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام»^(٢). أ.هـ.

٤ - معنى كلمة: (العبادة)

أذكر تحت هذه الكلمة معنى العبادة ثم العبودية الخاصة والعامة ومعناها والفرق بينهما وأن الرسل جميعاً دعوا إلى عبادة الله وماهي شروط صحة العبادة وأنواعها - باختصار.

(أ) كلمة عبد تدل لغة على اللين والذل، وسمى المملوك عبداً لأن فيه معنى الذل والخضوع والطاعة لغيره، وكلمة العبد تطلق على الانسان حراً كان أو رقيقاً على معنى أنه مريبوب لباريه وذليلاً لمولاه.

ومعنى العبادة لغة على هذا الأصل: الطاعة مع الذل والخضوع والاستكانة. والتعبيد: التذليل، واستعباد الشخص وتعييده: أن يتخذ عبداً، وفي القرآن أن موسى قال لفرعون: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّا عَلَيْهَا أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾^(٣). أي اتخذتهم

(١) العبودية ص ١٧٠.

(٢) الفتاوى ١٨٩/١.

(٣) سورة الشعراء آية ٢٢.

عبيداً لك، والطريق المعبود: هو السلوك المذلل بكثرة الوطء عليه، قال طرفه بن العبد:

ثباري عتاقاً ناجياتٍ وأتعت .. وظيفاً وظيفاً فوق مور مُعِيد^(١)
وقيل كذلك للبعير المعبود: من جهة أنه مذلل بالركوب أو هو المهنؤ بالقطران
لأن ذلك يذله^(٢)

قال الطبري في تفسير سورة الفاتحة عند قوله: إياك نعبد «وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكين .. لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة». أ.هـ.

وفسر قوله تعالى عن فرعون ﴿وقومهما لنا عابدون﴾^(٣) أي دائنون وكل من دان للملك فهو عابد له، والعابد الخاضع المستسلم المتقاد لأمره.

وقد عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الباطنة والظاهرة، أو هي طاعة الله بامثال ما أمر به على السنة الرسل^(٤) وهذا تعريف جامع لكل عمل يقوم به العبد، إذا أخلص فيه نيته لله تعالى.

والعبادة المأمور بها، يؤديها المسلم وهو ذليل خاضع لمولاه، مع حبه له، فهي

(١) تباري: تسابق والعتيق: الكريم، والناجيات: السرعات وعنى بالوظيف: الخف.

(٢) أنظر معجم مقاييس اللغة ٢٠٦/١ وتاج العروس ٤١٠/٢
ولسان العرب ٢٧٩/٣ والمصباح المنير ٣٧/٢. والمخصص ٩٦/١٣
وتفسير الطبري في تفسير قوله إياك نعبد من سورة الفاتحة.

(٣) سورة المؤمنون آية ٤٧.

(٤) انظر العبودية ص ٣٨ — ٤٠ والتنبيهات السنية ص ٧٥.

تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب له، وليس ذلك لأحد إلا لله تعالى، فمن خضع لإنسان وهو ييغضه لم يكن عابداً له، ومن أحب إنساناً ولم يخضع له، لا يسمى عابداً له، فحب الرجل لولده وأهله لا يسمى عبادة لأنه حب طبيعي، وفي حق الله تعالى لا يكفي أحدهما منفرداً عن الآخر، فالخضوع الذي ليس فوقه خضوع والحب الذي ليس فوقه حب، هو حق لله وحده ولا يستحقه غيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢٠١).

(ب) انقسام العبودية إلى عبودية عامة وعبودية خاصة (٣):

والعبودية العامة: هي عبودية القهر والملك أو هي العبودية القسرية، وتتمثل في عبودية الخلق كلهم لله تعالى، أبراراً وفجاراً، مؤمنين وكافرين، لأن الله ربهم ومليكنهم لا يخرجون عن ملكه ومشيتته وقدرته، يقول تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً﴾ (١)، فالكائنات كلها مسلمة لله، ومتعبدة له التعبد التام، سواء من أقر ومن أنكر، وهذه هي عبودية الربوبية التي لا تُخرج صاحبها من الكفر إلى الإيمان وقد ذكرت في القرآن بعدة مواضع مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٥) أي ذليلاً خاضعاً وقال:

(١) سورة التوبة آية ٢٤.

(٢) انظر العبودية ص ٤٢ — ٤٥ ومدارج السالكين ٧٤/١ وأغاثة

اللفهان ١٣٣/٢ والدين الخالص ١٨/١ والتنبيهات السنينة ص

٧٥.

(٣) انظر هذا البحث في كتاب العبودية ص ٤٨ — ٥١ وص ١١٧

والفتاوي ٤٤/١ ومدارج السالكين ١٠٣/١ — ١٠٥ والروضة

النديّة ص ٣٧٨.

(٤) سورة آل عمران آية ٨٣.

(٥) سورة مريم آية ٩٣.

﴿إن الله قد حكم بين العباد﴾^(١) وقال: ﴿وما الله يريد ظلماً للعباد﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها﴾^(٣) وقال: ﴿بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون﴾^(٤)، فالخلق كلهم عبيد ربوبيته مع كون كثير منهم مشركين لقوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾^(٥).

والعبودية الخاصة: هي الفرق ما بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فلما كان الخلق جميعاً عبيداً للربوبية، انفرد المؤمنون بالعبودية الخاصة، فهم عبيد ألوهيته تعالى، لأنهم خضعوا طوعاً واختياراً وحباً، وتسمى هذه العبودية عبودية الطاعة والمحبة أو العبودية الإرادية أو عبودية الألوهية، لأن المؤمنين أفردوا الله بالألوهية وقد وردت هذه العبودية الخاصة بالقرآن حيث نسب أصحابها إليه تعالى فقال: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا﴾^(٦)، وقال: ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾^(٧)، وقال: ﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾^(٨)، وقال: ﴿يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾^(٩)، وهم الذين خرجوا من سلطان إبليس وإنما سلطانه على من تولاه فقال تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾^(١٠).

-
(١)	سورة غافر آية ٤٨.
(٢)	سورة غافر آية ٣١.
(٣)	سورة الرعد آية ١٥.
(٤)	سورة البقرة آية ١١٦.
(٥)	سورة يوسف آية ١٠٦.
(٦)	سورة الفرقان آية ٦٣.
(٧)	سورة الإنسان آية ٦.
(٨)	سورة الزمر آية ١٨.
(٩)	سورة الزخرف آية ٦٨.
(١٠)	سورة الحجر آية ٤٢.

(ج) الفرق بين العبودية العامة والخاصة :

- ١ — العبودية العامة تشمل الخلق كلهم والخاصة لا يدخل فيها إلا المؤمنون فيشترك المؤمنون مع الكافرين بالعبودية العامة ويتفرد المؤمنون بالعبودية الخاصة.
- ٢ — العبودية العامة قهرية قسرية لا خروج للكائنات عنها، وأما العبودية الخاصة فهي إرادية اختيارية.
- ٣ — ان الحساب والجزاء يوم القيامة على العبودية الخاصة، لأنها هي المطلوبة من العباد ولذلك كانت العبودية العامة لا تُدخل في الإيمان ولا في الجنة ولا تخلص صاحبها من النار ما لم يدخل في العبودية الخاصة.
- ٤ — العبودية العامة لا تأتي في القرآن إلا مقيدة وتأتي العبودية الخاصة مطلقة فإذا أضيف العباد إلى الله في القرآن مطلقاً عنى بهم عبيد إلهيته وأما إضافة عبيد الربوبية فتأتي مقيدة كما بين ذلك ابن القيم بقوله: (فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته، ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء).

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا أحد خمسة أوجه:

- ١ — إما منكراً كقوله: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾^(١).
- ٢ — معرفاً باللام كقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾^(٢).
- ٣ — مقيداً بالإشارة أو نحوها كقوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلُّمُ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾^(٣).

(١) سورة مريم آية ٩٣.

(٢) سورة غافر آية ٣١.

(٣) سورة الفرقان آية ١٧.

٤ — أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله:

﴿أنت تحكم بين عبادك﴾^(١).

٥ — أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على

أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله﴾^(٢)، وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة

وعامة لأن معنى اللفظة الذل والخضوع.. لكن أولياءه خضعوا له وذلوا

طوعاً واختياراً وانقياداً لأمره ونهيه وأعداؤه خضعوا له قهراً ورجماً^(٣) انتهى

باختصار.

(د) دعوة الرسل جميعاً إلى عبادة الله:

كانت وظيفة الرسل جميعاً هي الدعوة إلى الله وإفراده في ألوهيته وربوبيته

واسمائه وصفاته، وقد وردت هذه الوظيفة على لسان كل رسول إلى قومه كما قال

تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾^(٤)،

وقال ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة

يعبدون﴾^(٥)، وقد قرر القرآن هذه الحقيقة بصيغتين مختلفتين ومدلولهما واحد،

فقال تعالى: ﴿يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾^(٦)، وقال: ﴿ألا تعبدوا إلا الله

إنني لكم منه نذير وبشير﴾^(٧)، إن مدلول الصيغة الأولى: الأمر بعبادة الله، وتقرير

أن ليس هناك إله يعبد غيره، ومدلول الصيغة الثانية النهي عن عبادة غير الله،

فالقرآن الكريم دعا لعبادة الله ونهى عن عبادة غيره، لأن النفس البشرية بحاجة إلى

(١) سورة الزمر آية ٤٦.

(٢) سورة الزمر آية ٥٣.

(٣) مدارج السالكين ١/١٠٥.

(٤) سورة الأنبياء آية ٢٥.

(٥) سورة الزخرف آية ٤٥.

(٦) سورة هود آية ٥٠.

(٧) سورة هود آية ٢.

النص القاطع على شطري هذه الحقيقة، فلم يكتف القرآن بالنهي الضمني المفهوم من الأمر الصريح على ما هو مقرر في علم الأصول من أن الأمر بالشئ نهي عن ضده الذي لا يجتمع معه بل أتى بالنهي الصريح عن عبادة غير الله لأن كثيراً من الناس يعبدون الله ويعبدون معه غيره فيقعون في الشرك ويحسبون أنهم مسلمون.

وقد وصف الله بالعبودية أخص أوليائه ورسله وأنبيائه فقال في وصف الملائكة: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾^(١)، وقال عن نوح ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾^(٢)، وقال: ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾^(٣)، وقال عن عيسى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾^(٤)، فجعل صفته العظمى أنه عبد لا كما يدعى أعداؤه النصراني من وصفه بالإلهية، وقد وصف أكرم خلقه عليه وأعلامهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته في عدة مواضع من كتابه فقال في مقام إنزال الكتاب ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾^(٥) وقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾^(٦)، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾^(٧) وقال في مقام الدعوة إلى الله ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾^(٨)، وقال في مقام الإسراء ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾^(٩)، وآيات كثيرة تبين أن الله وصف رسله في أشرف مقاماتهم بالعبودية وخاصة صفوتهم محمد ﷺ، فقد أمره ربه بالعبادة حتى يأتيه الأجل قال

-
(١)	سورة الأنبياء آية ٢٦.
(٢)	سورة الإسراء ١٠٣.
(٣)	سورة ص آية ١٧.
(٤)	سورة الزخرف آية ٥٩.
(٥)	سورة البقرة آية ٢٣.
(٦)	سورة الفرقان آية ١.
(٧)	سورة الكهف آية ١.
(٨)	سورة الجن آية ١٩.
(٩)	سورة الإسراء آية ١.

تعالى: ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾^(١) وذلك لأن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن الخروج عن العبودية أكمل وأنه سقط عنه التكليف الشرعي أو عن غيره كالخضر أو الرسول، فهو جاهل ضال كافر، وذلك لأن الغاية الوحيدة التي خلق الله من أجلها الخلق وأحبها ورضيها لهم هي العبادة قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾^(٢)، ومن لم يكن عابداً لله فلا شك أنه واقع في عبودية غيره، لأنه لا بد أن يكون للقلب مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله محبوبه ومعبوده، كان غير الله له محبوباً مراداً، إما الصنم أو الشمس والقمر والكواكب، أو الملائكة والأنبياء والصالحين أو المال والجاه والسلطان، أو المبادئ والشعارات واللافتات اللا إسلامية، لما لها عليه من سلطان وقهر، ولما يعطيها من الخضوع والطاعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والحميصة، إن أعطى رضي وإن لم يعط لم يرض»^(٣)، فمن لم يكن عبداً لله كان عبداً لهواه ولما يهواه لأن الرق والعبودية الحقيقيه هو رق القلب وعبوديته^(٤).

(هـ) شروط صحة العبادة وأنواعها :

إن الأساس الذي تدور عليه العبادة هو توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولذلك يرد في القرآن إقتران الأمر بالعبادة بالتوحيد كقول الله تعالى: ﴿إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾^(٥). وكقوله تعالى

- (١) سورة الحجر آية ٩٩.
- (٢) سورة الذاريات آية ٥٦.
- (٣) رواه البخاري في الجهاد ٧٠ وفي كتاب الرقاق.
- (٤) انظر كتاب العبودية ص ٣٨ — ٩٩ ومدارج السالكين ١/٢٠١ والتنبيهات السنة ص ٧٥.
- (٥) سورة طه آية ١٤.

﴿رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾^(٢)، ولذلك لا تصح العبادة إلا إذا توفر شرطها وهما: الإخلاص والمتابعة: وأعني بالإخلاص أن تكون العبادة خالصة لله ولا يشرك معه فيها غيره سواء بالعمل أو بالنية، وأعني بالمتابعة أن تقع وفق ماسته لنا رسول الله ﷺ لأنه هو المبين عن الله مراده في آياته وليس لنا حق الاعتراض أو الزيادة أو النقص ومن استحفل ذلك خرج من الملة، قال تعالى: ﴿بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾^(٣)، فقله من أسلم وجهه: إشارة إلى الإخلاص، وقوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة، وقد قيل للفضيل بن عياض عن قوله تعالى: ﴿ليلوكم أيكم أحسن عملاً﴾^(٤) فقال: أخلصه وأصوبه قيل: يا أبا علي. ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً، فالخالص: أن يكون لله وحده، والصواب أن يكون على سنة رسول الله ﷺ^(٥).

وأما أنواع العبادة فهي تشمل الإنسان كله، حتى لم يبق فيه جزء لم يشترك في العبادة، وعليه تتنوع العبادة إلى خمسة أنواع:

١ — العبادات القلبية: وهي الأساس لما بعدها لأنه يترتب على الإخلاص بها الدخول في الشرك الأكبر أو الأصغر وسميت قلبية لأنها من عمل القلب

-
(١)	سورة مريم آية ٦٥.
(٢)	سورة الأنبياء آية ٢٥.
(٣)	سورة البقرة آية ١١٢.
(٤)	سورة تبارك الملك آية ٢.
(٥)	التنبيهات السنية ص ٧٥.

وحده وأعظمها أن يعتقد الإنسان بانفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن له الكمال المطلق من غير تشبيه أو تمثيل أو تكيف أو تعطيل ويعتقد بجميع ما أنزل الله على رسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يسع المسلم جهله. ومنها الحب، والخوف، والإخلاص، والتوكل والصبر، والرجاء وغيرها، والمقصود أن لا نشرك فيها أحداً مع الله، أما الحب الطبيعي كحب الولد، أو الخوف الطبيعي كخوف الحيوان المفترس، فلا يدخل في النهي.

- ٢ — العبادات القولية: وتسمى اللفظية لأنها تنطق باللسان، وأعلاها: كلمة التوحيد، فمن اعتقد بكل ماسبق ولم ينطق بكلمة التوحيد من غير عذر كالأبكم لم يحقن دمه ولا ماله، ومنها الذكر والدعاء والتسمية وكذلك الإستعاذة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم.
- ٣ — العبادات البدنية: وهي التي يؤديها الجسم، كالصلاة والصوم وأفعال الحج والجهاد بالنفس والرحلة في طلب العلم أو لكسب القوت الحلال.
- ٤ — العبادات المالية: وهي التي تعتمد على المال وحده، كالزكاة والصدقات والنذور والذبائح والهدي^(١).
- ٥ — العبادات البدنية المالية كالحج.

(١) انظر دعوة التوحيد ص ٤٨ — ٦٩، وتطهير الاعتقاد ص ١٠ — ١١.

الفصل الثاني أنواع التوحيد وفي أيها وقع النزاع بين الرسل وأممهم

أحييت أن أكتب في هذا الفصل لجهل الكثيرين بأنواع التوحيد وعدم التفرقة منهم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل قد أنكر هذا التقسيم بعض العلماء والسبب عدم تفريقهم بين معنى كلمتي الإله والرب وحيث أنهم فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع والخالق المالك، وهذا المعنى مختص بالرب وأما الإله فهو المعبود كما مر معنا في الفصل السابق.

وسأبين في هذا الفصل أقسام التوحيد ثم شبهة المنكرين لهذا التقسيم والرد عليها، ثم أبين معنى أنواع التوحيد الثلاثة وما يصاد كل نوع منها وفي أي نوع منها نازع الرسل أقوامهم، ثم أوضح العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة وفيها يلي بيان ذلك.

أ - أقسام التوحيد

ينقسم التوحيد إلى قسمين: الأول : توحيد المعرفة والإثبات ويقال له التوحيد العلمي الإعتقادي الخبري، وذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة ولأنه مختص بالاعتقاد المحض، وهو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

والثاني : توحيد الإرادة والقصد والطلب ويقال له كذلك: توحيد العبادة والعمل وذلك لتعلقه بالقصد والإرادة، وهذا النوع هو توحيد الألوهية.

وهذا التقسيم إذا نظرنا إليه من جهة الشخص الموحد فهو قسمان: توحيد العلم والاعتقاد، وتوحيد العبادة والعمل.

وبالنظر إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فهو ثلاثة أنواع: فمن جهة انفراده بالخلق والرزق والتدبير يسمى توحيد الربوبية، ومن جهة انفراده بالأسماء الحسنى والصفات العليا يسمى توحيد الأسماء والصفات ومن وجهة استحقاقه وحده للعبادة يسمى توحيد الألوهية، أو توحيد العبادة والعمل^(١).

ب — شبهة المنكرين لهذا التقسيم والرد عليها

أنكر بعض العلماء هذا التقسيم بحجة أن النبي ﷺ لم يقل ذلك ولم يرد عنه مثل هذا التقسيم، ويُرد عليهم بنقطتين:

أولاً : أن هذا التقسيم وإن كان لم ينطق به الرسول ﷺ لفظاً إلا أن معناه قد ورد على لسانه عليه الصلاة والسلام، فهو يقول: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله^(٢)، ومعروف أن العرب مانازعوه في توحيد الرب لإقرارهم بذلك كما سيأتي معنا، إنما نازعوه في توحيد الإله المعبود فقالوا: ﴿أجعل الإله إلهاً واحداً﴾^(٣) وعلى هذا لا يضرنا كون الرسول ﷺ لم يرد على لسانه لفظ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فإن المعنى كان وارداً

(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٦٤ ومدارج السالكين ٤٤٩/٣ وشرح الطحاوية ص ٣٥.

(٢) الحديث رواه البخاري عن ابن عمر. في كتاب الإيمان باب ١٧ حديث رقم ٢٥ وفي مسلم ج ١ ص ٢١٢.

(٣) سورة ص آية ٥.

فهو وإن لم يقسم هذا التقسيم لكنه لم يحصره في نوع واحد واستقراء الأدلة من القرآن والسنة يدل على أن التوحيد ينقسم للأقسام التي ذكرناها.

ثانياً : هذا التقسيم راجع للفرق بين معنى كلمتي الرب والإله، والخلق والقدرة على الإنشاء من معنى كلمة الرب، أما معنى كلمة الإله فهو المعبود، وغاية قول المنكرين أنهم فسروا الإله بالقادر على الاختراع فحصل عندهم الخلط وعدم التمييز، والقرآن لم ينزل ليقول للناس وحدوا الرب فحسب، بل أمرهم بتوحيد الإله المعبود^(١).

ج - معاني أنواع التوحيد الثلاثة وكيف يحصل الإشراك بكل نوع منها

١ - توحيد الربوبية :

(أ) معناه: هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو رب كل شيء ومليكه وهو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المعطي المانع المتصرف في هذا الكون بمشيئته المطلقة وليس معه رب آخر يشركه.

والقلوب مفطورة على الإعتراف بالرب سبحانه أكثر من اعترافها بأي شيء آخر، ولذلك أجاب الرسل أممهم بالاستفهام الإنكاري بقولهم ﴿إني الله شك فاطر السموات والأرض﴾^(٢)

وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، وذلك واضح في كثير من آيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك

(١) انظر العقائد السلفية شرح الدرر السنية ٤٦/١.

(٢) سورة إبراهيم آية ١٠.

السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون^(١)، ومنها قوله تعالى: ﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسحرون^(٢)، ومنها قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون^(٣)، ومنها قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم^(٤)، ومنها قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يوفكون^(٥).

وهكذا نرى أن مشركي العرب ومن سبقهم من الأمم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية لأن دلائل ربوبيته تعالى واضحة في كل شيء، فأشد الناس إلحاداً لا يصدق بأن يكون الأثر بلا مؤثر وأن تكون الصدفة هي التي نظمت هذا الكون بما فيه أبدع تنظيم وأحكمه، ولهذا كان إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته^(٦)، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل^(٧)

-
(١)	سورة يونس آية ٣١.
(٢)	سورة المؤمنون آية ٨٤ — ٨٩.
(٣)	سورة لقمان آية ٢٥.
(٤)	سورة الزخرف آية ٩.
(٥)	سورة الزخرف آية ٨٧.
(٦)	انظر شرح الطحاوية ص ٢٤ والتنبيهات السننية ص ٩ والعقائد السلفية ١٤/١ وتطهير الجنان ص ٥.
(٧)	انظر الفتاوي ٣٢٨/١٦ والتنبيهات السننية ص ١١١ وشرح الطحاوية ص ٣١.

ومن هنا يتبين خطأ المتكلمين الذين بذلوا جهدهم وأتعبوا أنفسهم لتقرير توحيد الربوبية وأنكروا معرفة الله الفطرية — ومنهم الجهمية والقدرية الذين هم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم — ظانين أن مشكلة البشرية من أول التاريخ أنها لا تعرف وجود الرب، وقد غفلوا عن هذه المعرفة الفطرية وأن المشكلة الحقيقية هي إنحراف البشرية عن توحيد الألوهية^(١).

(ب) الشرك في الربوبية: المثبتون للخالق نوعان أهل توحيد وأهل اشراك في الربوبية، ولم يقع الشرك في الربوبية إلا من طوائف معدودة، والشرك في الربوبية نوعان:

(أ) شرك التعطيل: وهو من أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون عندما قال: ﴿وما رب العالمين﴾^(٢) فهو أشهر من أنكر الصانع لكنه كان في الباطن مستيقناً أن موسى أصدق منه في الدعوة لربوبية الله، قال تعالى عنه وعن قومه: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(٣)، لذلك كان رد موسى عليه: ﴿لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر﴾^(٤).

وكذلك القائلون بالصدفة والطبيعة، والدهريون الذين قالوا: ﴿ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾^(٥)، وهم الشيوعيون في زماننا

-
- (١) انظر الفتاوي ١٤/١٤ و ١٤/٢ وصيانة الإنسان ص ١٤٧ وتيسير العزيز الحميد ص ١٧.
- (٢) سورة الشعراء آية ٢٣.
- (٣) سورة النمل آية ١٤.
- (٤) سورة الإسراء آية ١٠٢.
- (٥) سورة الجاثية آية ٢٤.

وكذلك الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأبديته وأن العقل الفعال هو الخالق المدبر لكل ماتحته ومنهم الذين يقولون بأن النجوم أحياء فاعلة مؤثرة بالخلق، وكذلك من أهل شرك التعطيل القائلون بوحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين.

(ب) النوع الثاني من شرك الربوبية يكون باعتقاد أكثر من صانع للعالم كالثنوية من المجوس الذين يقولون بوجود أصلين خالقين للعالم وهما: يزدان إله النور ويخلق الخير، وأهرمن: إله الظلمة ويخلق الشر، لكن إله الخير عندهم أحسن من إله الشر.

وكذلك شرك النصارى الذين يقولون بالآب والابن والروح القدس، ولكنهم لم يشبوا للعالم ثلاثة أرباب منفصلة بل يقولون بأن صانع العالم واحد وهم مضطربون جداً في تعبيرهم بالأقانيم الثلاثة لأنهم يفسرون الأقنوم تارة بالخواص وتارة بالأشخاص وأخرى بالصفات^(١).

مما سبق يتبين لنا أن العباد جميعاً حتى المشركون في الربوبية هم مفضوون على فساد شرك الربوبية لأن المعطلة كفرعون والدهريين الطبيعيين والشيوعيين والفلاسفة وأهل وحدة الوجود وأمثالهم من المعطلين للصانع هم مقرون في الباطن بالرب سبحانه بدليل رجوع فرعون وماركس ولينين إلى الإيمان عند موتهم.

وأما الذين قالوا بأكثر من صانع للعالم كالثنوية والنصارى فإنهم لم يسووا بينهم كما بينا بل يفاضلون بينهم فيكون شركهم شركاً في بعض الربوبية.

وهذا يتبين أنه ليس في طوائف العالم قط من يشب صانعين خالقين متماثلين في

(١) انظر الفتاوى ٩٦/٣ ودعوة التوحيد للهراس ص ٣٣ وتيسير العزيز الحميد ص ٢٧.

جميع الصفات. فالشرك في الربوبية إذن بهذا الاعتبار معلوم الامتناع عند جميع طوائف أهل الأرض من الموحدين والمشركون^(١).

٢ — توحيد الألوهية :

(أ) معناه: وهو المسمى بتوحيد العبادة أو التوحيد العملي، ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة مع القيام بصرف هذه العبادات له وحده ولا يصرف منها شيء لغيره، والكلمة المعبرة عن هذا المعنى أدق تعبير هي كلمة الشهادة: لا إله إلا الله، فمعناها أنه لا معبود بحق إلا الله^(٢).

وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ودعوا إليه اقوامهم، فالرسل مقرررون لتوحيد الربوبية داعون لتوحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم^(٣)، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٤)، وقال تعالى: عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ﴾^(٥)، وقال تعالى عَنْ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾^(٦) وقال تعالى عَنْ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا

(١) انظر الفتاوي ٩٧/٣ ومدارج السالكين ٦٢/١ وشرح الطحاوية ص ٢٥ والدين الخالص ٧١/١.

(٢) انظر الفتاوي ١٠٤/١ و١٠٦/١٩ ومدارج السالكين ٢٥/١ واجتماع الجيوش الإسلامية ص ٤٧ وشرح الطحاوية ص ٢٣ والعقائد السلفية ص ٢٣ ودعوة التوحيد ص ٤٧.

(٣) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٢٠ ودعوة التوحيد ص ٣٧.

(٤) سورة الأنبياء آية ٢٥.

(٥) سورة هود ٢٥ — ٢٦.

(٦) سورة هود آية ٥٠.

إليه إن ربي قريب مجيب^(١)، وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره^(٢)﴾، وقال تعالى عن موسى عليه السلام قوله لقومه: ﴿أغفر الله أبايكم إلهاً^(٣)﴾، وقال تعالى عن عيسى عليه السلام قوله لقومه: ﴿إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم^(٤)﴾ وقال تعالى: ﴿أمراً لنبيه محمد ﷺ أن يقول لقومه: ﴿قل الله أعبد مخلصاً له ديني^(٥)﴾ وقوله تعالى: ﴿قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم^(٦)﴾، وقوله تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين^(٧)﴾، وهذه السورة قد اختصت بتوحيد الإلهية أو التوحيد العملي وهو توحيد العبادة كما اختصت سورة الإخلاص بتوحيد الأسماء والصفات^(٨).

وبالجملة فكل الرسل بعثوا بالدعوة لتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة الطواغيت والأصنام كما قال تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطواغيت^(٩)﴾، فكان كل رسول أول ما يقرع به سمع قومه: ﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره^(١٠)﴾ وافتتاح الدعوة بهذا النداء دليل أكيد على أن الرسل لم يبعثوا لتعريف الخلق بخالقهم وإثبات وجوده — لأن معرفته والإيمان بوجوده فطري

-
- (١) سورة هود آية ٦١.
 - (٢) سورة هود آية ٨٤.
 - (٣) سورة الأعراف آية ١٤٠.
 - (٤) سورة آل عمران آية ٥١.
 - (٥) سورة الزمر آية ١٤.
 - (٦) سورة يونس آية ١٠٤.
 - (٧) سورة الكافرون.
 - (٨) انظر الصراط المستقيم ص ٤٦٤.
 - (٩) سورة النحل آية ٣٦.

إنما بعثوا لتعبيد الخلق لإلههم ومعبودهم الحق ونبذ كل ما يعبد من دونه من الآلهة المزعومة^(١).

وفي هذا النوع من التوحيد — توحيد الألوهية — وقع النزاع بين الرسل وأممهم حيث أنكر المشركون الدعوة لتوحيد الإله المعبود بقولهم ﴿أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾^(٢)، ولهذا كان سياق الآيات الدالة على الربوبية يأتي بالاستفهام التقريري لأنهم مقرون بالرب كقوله تعالى: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾^(٥).

ويتضح هذا المعنى تماماً إذا علمنا أن مبدأ انحراف البشرية عن حقيقة التوحيد لم يكن شركاً في الربوبية إنما كان شركاً في الألوهية، وهكذا كل انحراف خلال التاريخ البشري إنما كان عن طريق الانحراف في العبادة، قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: ﴿وقالوا لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا أسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا﴾^(٦). وهي أسماء رجال صالحين ماتوا فصورهم قومهم ثم جاء من بعدهم فعبدوهم^(٧). وكذا شرك كل قوم كان مبدؤه من عبادة غير الله، كذلك العرب

(١) انظر الفتاوى ٣٣٢/١٦ ومدارج السالكين ٤٤٣/٣ ومفتاح دار السعادة ٢١٢/١، وانظر تطهير الاعتقاد للصنعاني ص ٦.

(٢) سورة ص آية ٥.

(٣) سورة النحل آية ١٧.

(٤) سورة لقمان آية ١١.

(٥) سورة فاطر آية ٣.

(٦) سورة نوح آية ٢٣.

(٧) انظر اعانة اللهفان ٢٠٩/٢ وفتح الباري ٦٦٧/٨ كتاب التفسير.

الذين كانوا على بقية من دين إبراهيم حتى جاء عمرو بن عامر الخزاعي بأصنام من الشام إلى الجزيرة فنصب هبل وعبدته وعظمه وتبعه الناس في ذلك^(١).

(ب) الشرك في الألوهية :

هذا أدق أنواع الشرك وأكثرها شيوعاً بين الناس فمن صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله أو صرفها لله ولغيره، فهو مشرك في الألوهية^(٢)، ولذلك حارب القرآن هذا النوع من الشرك وهدم كل وسائله فقال تعالى في عبادة الحب: ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله﴾^(٣)، وقال تعالى في عبادة التوكل: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾^(٥)، وقال تعالى في عبادة الخوف، ﴿فإن الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين﴾^(٦)، وقال تعالى في عبادة الرجاء: ﴿أولئك يرجون رحمة الله﴾^(٧)، وقال: ﴿ويرجو رحمة ربه﴾^(٨)، وقال تعالى في عبادة الدعاء: ﴿ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾^(٩). وقال: ﴿والذين تدعون

(١) فتح الباري ٢٨٣/٨ كتاب التفسير وانظر اغاثة اللفهان ٢٢١/٢ وشرح الطحاوية ص ٢٦ وتطهير الاعتقاد ص ١٣ والتحفة المهدية ٦٨/٢ وصيانة الإنسان ص ٤٦٥. والعقائد السلفية ص ٣٧.

(٢) انظر الفتاوي ٩١/١ واقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٥٧ والدين الخالص ٦٩/١.

(٣) سورة البقرة آية ١٦٥.

(٤) سورة المائدة آية ٢٣.

(٥) سورة المجادلة آية ١٠.

(٦) سورة التوبة آية ١٣.

(٧) سورة البقرة آية ٢١٨.

(٨) سورة الزمر آية ٩.

(٩) سورة يونس آية ١٠٦.

من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم^(١)، وقال في عبادة الصلاة والذبح: ﴿فصل لربك وانحر﴾^(٢)، وقال: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لآشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾^(٣)، وقال في عبادة الصلاة والزكاة: ﴿فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير﴾^(٤)، وقال في عبادة الطواف والنذر، ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾^(٥)، وقال في عبادة الاستغفار: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾^(٦)، وقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾^(٧)، وقال في عبادة الاستعاذة: ﴿فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾^(٨) وقال: ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾^(٩)، وقال: ﴿قل أعوذ برب الناس﴾^(١٠)، وقال: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم﴾^(١١)، وقال في عبادة الاستغاثة: ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم﴾^(١٢)، والأمثلة في القرآن كثيرة جداً.

-
(١)	سورة فاطر آية ١٣ — ١٤.
(٢)	سورة الكوثر آية ٢.
(٣)	سورة الأنعام آية ١٦٢ — ١٦٣.
(٤)	سورة الحج آية ٧٨.
(٥)	سورة الحج آية ٢٩.
(٦)	سورة آل عمران آية ١٣٥.
(٧)	سورة النور آية ٣١.
(٨)	سورة النحل آية ٩٨.
(٩)	سورة الفلق.
(١٠)	سورة الناس.
(١١)	سورة الأعراف آية ٢٠٠.
(١٢)	سورة الأنفال آية ٩.

وهذا نرى أن القرآن قد ركز تركيزاً شديداً على توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها، وهذا التركيز يتمثل من جانبين:

إما بالدعوة لعبادة الله وحده وإما بنفي استحقاق غير الله للعبادة لأنه لا يتم توحيد الألوهية إلا بهذين الجانبين المتلازمين، وهذا كما سبق أن بينا أن كل رسول دعا قومه إليه، وتمثل ذلك بدعوة نوح عليه السلام لقومه فقال تعالى عنه: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾^(١)، وقال عنه: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبداً إلا الله﴾^(٢)، فهو عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة مادونه وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾^(٣)، ويقول تعالى: ﴿فإياي فاعبدون﴾^(٤) أي تخصيص الله بالعبادة دون غيره، لأن تقديم إياك على العبادة لا يفيد إلا هذا حيث أن تقديم ماحقه التأخير يفيد الحصر^(٥)، وهذا هو مدلول كلمة الشهادة لا إله إلا الله، ففيها نفي وإثبات، أي نفي استحقاق ماسوى الله للعبادة وحصر استحقاق الله وحده لاشريك له للعبادة — ولذلك كانت هذه الكلمة أعظم واجب وأول واجب على الإنسان على الإطلاق — لأن إلهية ماسواه من أبطل الباطل وأظلم الظلم فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، فكما نفت الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده، كذلك نفت استحقاق ماسواه للعبادة وإثباتها له وحده، وهذا ما يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات^(٦).

-
(١)	سورة الأعراف آية ٥٩.
(٢)	سورة هود آية ٢٥ — ٢٦.
(٣)	سورة الفاتحة آية ٤.
(٤)	سورة العنكبوت آية ٥٦.
(٥)	انظر تطهير الاعتقاد ص ١٣.
(٦)	انظر تيسير العزيز الحميد ص ٥٤.

وهذا يتبين أن الأمم لم يخالفوا رسلهم من حيث الدعوة لتوحيد الربوبية والخالقية والرازقية لإقرارهم بذلك كما بينا، إنما خالفوهم من حيث دعوتهم لتوحيد الإلهية الذي هو المقصود الأعظم من بعثه الرسل، وهذا التوحيد لا يتحقق إلا بصرف العبادات كلها لله وحده دون سواه^(١).

٣ - توحيد الأسماء والصفات

وسأبين معناه عند أهل السنة والجماعة ومذهب من خالفهم في ذلك إجمالاً (أ) أما معناه فقد أوضحه شيخ الإسلام بما لا مزيد عليه حيث يقول في الرسالة التدمرية: «فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيًا وإثباتًا، فيثبت لله ما أثبتته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما أثبتته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبتته من الصفات من غير إلحاد لافي أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم﴾^(٣)، فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات: إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٤) فقي قوله: «ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله

(١) انظر دعوة التوحيد ص ٣٧ والتنبيهات السنية ص ٩ وتيسير

العزير الحميد ص ٢٠.

(٢) سورة الأعراف آية ١٨٠.

(٣) سورة فصلت آية ٤٠.

(٤) سورة الشورى آية ١١.

﴿وهو السميع البصير﴾ رد للإلحاد والتعطيل»^(١).

وكما اختصت سورة (الكافرون) بتوحيد العبادة فقد اختصت سورة الإخلاص بتوحيد الأسماء والصفات، ففيها إثبات الوجدانية والصدقية لله تعالى كما فيها تنزيه الله عن الولد والوالد والزوجة والنظير، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إن الصمد المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته.. وهو الله سبحانه وتعالى وهذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفوء ولا كمثل شيء»^(٢).

(ب) أما مذهب من خالفهم إجمالاً فيبانه فيما يلي: ان هذا التوحيد يضاده أمران: الأول: التمثيل: وهو تمثيل الله بخلقه ويدخل في هذا اليهود والنصارى والرافضة الذين يصفون الله بالأكل والنوم والتعب والراحه^(٣).

الأمر الثاني: التعطيل وهو أربعة أقسام ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية وهي:

- ١ — سلب النقيضين عن الله تعالى، كقولهم لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ويقول بهذا الباطنية والجهمية والقرامطة.
- ٢ — وصف الله بالسلوب والإضافات دون صفات الاثبات وجعله هو الوجود المطلق ويقول بهذا الفلاسفة.
- ٣ — إثبات الأسماء دون الصفات كقولهم عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر فأثبتوا الاسم دون ماتضمنه من الصفة أو إخراج

(١) الرسالة التدمرية ص ٤.

(٢) تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ص ٤١.

(٣) انظر الروضة الندية ص ٦٣.

الصفة عن ظاهرها إلى غير المراد منها كتأويل الوجه بالذات واليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء^(١) وهم المعتزلة.

٤ — إثبات بعض الصفات دون بعض كمن يثبت سبع صفات وينفي غيرها وهم الأشعرية.

د — العلاقة بين أنواع التوحيد

أذكر في هذه النقطة استلزام التوحيد العلمي للتوحيد العملي وتضمن التوحيد العملي للعلمي واحتجاج الله سبحانه على المشركين بتوحيد الربوبية داعياً إياهم لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار ولا يعصم الدم والمال إن لم يتبعه توحيد الألوهية، وفيما يلي بيان ذلك.

١ — توحيد العلم والاعتقاد — وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات — مستلزم لتوحيد الألوهية الذي هو التوحيد العملي، بمعنى أن الإيمان بوحداية الرب الخالق الرازق المحيي المميت وبكافة أسمائه وصفاته يستلزم الموحد أن يعبد الله ويوحده في ألوهيته لأنه مادام أقر بالرب الواحد لزم أن يتبع ذلك توحيد الإله.

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بمعنى أن الإيمان بوحداية الله وتقديم العبادة له لا يحصل إلا ممن أقر بأن هذا الإله المعبود هو رب العالمين، لأن العبادة لا تصرف حقيقة إلا للرب المتصف بالكمال المنزه عن النقص.

ونقول بعبارة أخرى أن التوحيد العلمي اعتقادي وعملي طلبى، والعملية متضمن للعلمي فإذا علم العبد أن ربه لا شريك له في خلقه وأمره

(١) انظر الرسالة التدمرية ص ٧ — ٨ وانظر الروضة الندية ص ٢٥ وتيسير العزيز الحميد ص ٢٨.

وأسمائه وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته، ومن عبد إلهه ووحده يكون قد اعترف أولاً بأن لا رب غيره يشركه في خلقه وأمره، ولا يجوز العكس لأن القلب يتعلق أولاً بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية^(١).

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «والإلهية التي دعت الرسل أمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية»^(٢).

وقال شارح الطحاوية «وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً»^(٣).

قال الشيخ عبد الله بن حسن تعقيماً على كلام شارح الطحاوية السابق: قوله: «وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» وقد تقدم من كلامه أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية فالمعنى أن الاستلزام غير التضمن فمن لازم الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله هو الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة — الإقرار بتوحيد الألوهية وأنه هو المعبود المرجو المسؤول وحده دون سواه، وأما التضمن فلا يقال أن الإقرار بتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية لا بالعكس»^(٤).

-
- (١) انظر العبودية ص ٤٩ ومدارج السالكين ٤١١/١ وصيانة الإنسان ص ٤٧ ودعوة التوحيد ص ٨٤.
- (٢) اغائة اللهفان ١٣٥/٢.
- (٣) شرح الطحاوية ص ٢٩.
- (٤) شرح الطحاوية هامش ص ٢٩.

٢ — بناء على النقطة السابقة فقد احتج الله بتوحيد الربوبية على المشركين داعياً الناس عن طريقه لتوحيد الألوهية لأن القادر على الخلق والأمر والتدبير يستحق أن يكون إلهاً يعبد والعاجز عن ذلك لا يستحق أن يكون إلهاً^(١) فقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى عن المسيح عليه السلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾^(٤).

والقرآن مملوء بهذه الآيات التي تدعو لتوحيد العبادة عن طريق الاحتجاج بتوحيد الربوبية المركوز في الفطر، لأنه مادام أنهم مقرون بربوبيته فينبغي أن يتخذوه إلهاً لهم دون غيره، وإذا كانوا مقرين ببطلان ربوبية ماسواه فالهية ماسواه باطلة كذلك^(٥).

٣ — توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من النار ولا يعصم دمه وماله، وهذا كان توحيد العرب ومع ذلك قاتلهم رسول الله ﷺ يقول تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٦)، فعن ابن عباس ومجاهد: إيمانهم بالله: قولهم إن الله

(١) انظر التحفة المهدية ٤٧/٢ وصيانة الإنسان ص ٤٨٥ ودعوة التوحيد ص ٣٥.

(٢) سورة البقرة آية ٢١ — ٢٢.

(٣) سورة الأعراف ١٩١.

(٤) سورة آل عمران آية ٥١.

(٥) انظر مدارج السالكين ٤١٢/١ ومفتاح دار السعادة ٨/٢.

(٦) سورة يوسف آية ١٠٦.

خلقنا ورزقنا ويميتنا إيمان مع شرك في عبادتهم غيره لأنهم يؤمنون بأنه خالق ويعبدون غيره^(١)، ولذلك لم يطالبهم القرآن بأن يشهدوا أن لا رب إلا الله إنما طالبهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله لأنهم مقرون بالأولى منازعون في الثانية التي هي أدل على المقصود من الخلق وهو العبادة المأمور بها كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾^(٢) (٣).

وكذلك قال ﷺ لمعاذ بن جبل: «يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدرى ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعبدوا غيره»^(٤)، وكذلك قال ﷺ لمعاذ ابن جبل عندما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله»^(٥).

وهذا يتبين أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في تحقيق مقام إياك نعبد وإياك نستعين ولا يتم هذا المقام إلا بتوحيد الألوهية فإذا أقر العبد بتوحيد الربوبية والألوهية يتحقق هذا المقام علماً وحالاً وهذا هو المطلوب للنجاة من النار ودخول الجنة^(٦).

وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل — لا إله إلا الله — تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، فقد دلت على توحيد الألوهية: لأن معناها لا معبود بحق إلا الله ففيها إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه.

- (١) انظر تفسير الطبري ٤٩٤/٢ و ٢٨٦/١٦.
- (٢) سورة الذاريات آية ٥٦.
- (٣) انظر الفتاوي ٢٣/١ و ١٤/٢، وتيسير العزيز الحميد ص ١٧ وتطهير الجنان ص ٦، ٨.
- (٤) رواه البخاري في التوحيد ومسلم في الإيمان ٤٨.
- (٥) رواه البخاري في التوحيد عن ابن عباس.
- (٦) انظر مدارج السالكين ٤١١/١ والدين الخالص ٥٧/١.

ودلت على توحيد الربوبية: لأن العاجز لا يكون إلا إلهاً معبوداً ولائداً للإله أن يكون خالقاً مدبراً. ودلت على توحيد الأسماء والصفات لأن فاقد الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل ولا يصلح من هذا حاله أن يكون إلهاً خالقاً.

فكلمة الشهادة هذه جمعت الأصول الثلاثة وعليها تدور بعثة الرسل ومآئزل اليهم من الكتب^(١).

وغالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة بل كل سورة في القرآن بل كل آية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:

(إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبي من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم)^(٢).

(١) انظر التنبيهات السننية ص ٩.

(٢) مدارج السالكين ٤٥٠/٣ وانظر شرح الطحاوية ص ٣٥.

الفصل الثالث الضرورة إلى عقيدة التوحيد

في هذا الفصل سأبين لماذا عقيدة التوحيد ضرورية لانتظام حياة الفرد والجماعة وكيف تختلف حياة الفرد بين كونه موحداً ومشركاً.

والتوحيد هو الاعتقاد بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفات كماله، فهو سبحانه واحد في ذاته وأفعاله فليس له شريك في الخلق والأمر كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(١)، وواحد في أفعاله فليس له معين من مخلوقاته وله الكمال المطلق المنزه عن جميع النقائص كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢)

ونظراً لأهمية التوحيد في حياة البشر فقد عمت الدعوة إليه جميع الأمم وأرسل الله به الرسل وأنزل عليهم الكتب فدعوا الناس إلى التوحيد الخالص وكان هو أول مطلوب من العباد كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٣)، وهو المقدمة الأولى لكل رسالة قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٤)، إلا أنه لم تبق ديانة من

(١) سورة الأعراف آية ٥٤.

(٢) سورة الشورى آية ١١.

(٣) انظر الدين الخالص ص ٢٩.

(٤) سورة الأنبياء آية ٢٥.

(٥) سورة النحل آية ٣٦.

الديانات السماوية السابقة إلا دخلها التحريف والتبديل حتى صار الشرك طابعها، ماعدا دين محمد ﷺ لأن الله تعالى حفظ كتابه من التحريف قال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾^(٢).

وحاجة العباد إلى التوحيد كمحاجتهم إلى الله في الخلق والرزق واستمرار الحياة بل أعظم، لأن أقصى ما يترتب على فقدان الطعام والشراب والحياة موت الأبدان بينما يترتب على عدم التوحيد موت الأرواح واندثار الأديان والشقاء في الدنيا والآخرة ودخول النار والحرمان من الجنة^(٣).

والتوحيد الذي نتكلم عن ضرورته وحاجة العباد إليه ليس هو جعل الله واحداً، فالله سبحانه واحد أحد بدون جعل جاعل، ولا نعني به كذلك التوقف عند الاعتقاد بوحداية الله ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً فحسب، بل يتبع هذا الاعتقاد حقه من التسليم المطلق لله والخضوع والطاعة والانقياد التام، وعدم صرف شيء من العبادات القولية والفعلية والمالية والقلبية لغيره سبحانه، لأن التوحيد ليس كلمة تقال باللسان دون أن تستقر في القلب وتظهر آثارها على الإنسان في منهج كامل للحياة يبدأ من الاعتقاد الصحيح وينتهي بتنظيم شامل لحياة الفرد والجماعة، والتوحيد الصحيح لا حد لتأثيره في رقي الحياة البشرية في كل جوانبها ولذلك استحق أن يرسل الله من أجله كل هؤلاء الرسل وأن يبدلوا في سبيله كل هذه الجهود ويتحملوا الآلام، لا لأن الله سبحانه في حاجة لتوحيد العباد إياه، ولكن لأن استقامة الحياة البشرية وصلاحتها متوقف على التوحيد.

(١) سورة الحجر آية ٩.

(٢) سورة فصلت آية ٤٢.

(٣) انظر اغاثة اللفهان ٣٠/١ والفتاوي ٩٦/١٩ ومفتاح دار

السعادة ٢/٢ وشرح الطحاوية ص ١٣.

وجه الحاجة إلى التوحيد: إن صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة مرتبط بالتوحيد ونبذ الشرك ووسائله:

أما الحاجة للتوحيد في الآخرة: فمن المقطوع به أنه لن يدخل الجنة وينجو من النار إلا من حقق التوحيد الذي أمر الله به عباده استناداً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١)، والشرك الأكبر يناقض التوحيد ويطله وإذا مات العبد عليه حرم من الجنة ووجب له النار وإن مات على التوحيد الصحيح حرم عليه النار ودخل الجنة، لما روى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ وهو رديفه على الرجل:

«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار قال: يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلموا وأخبر بها معاذ عند موته تأمناً»^(٢)، والأحاديث في هذا كثيرة^(٣).

وأما غير الموحّد فإنه لو جاء بأعمال كثيرة يوم القيامة فإنها لن تنفعه لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيحِبْنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾^(٥)، وقال في انخداع الكافرين بأعمالهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاهُ حَسَابَهُ﴾^(٦).

(١) سورة النساء آية ٤٨، ١١٦.

(٢) متفق عليه واللفظ للبخاري في كتاب العلم ٤٩.

(٣) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٦٥ - ٦٩.

(٤) سورة الزمر آية ٦٥.

(٥) سورة إبراهيم آية ١٨.

(٦) سورة النور آية ٣٩.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الشرك نوعان أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من الشرك الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار»^(١)

وأما الحاجة للتوحيد في الدنيا :

فأما بالنسبة للحياة العامة: فإن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان بالله الواحد وأنه المتصرف الوحيد في هذا الكون، ثم العبودية الكاملة لهذا الإله الواحد، لأن الأرض عندما يحكمها إله غير الله يتعبد الناس تفسد الحياة على ظهرها ويعمها الشر، ولذلك لما دمر الله فرعون علل ذلك بكونه مفسداً فقال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بَأْيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٢)، فاستعمل هنا كلمة المفسدين وهي مرادفة لكلمة الكفر والظلم لأن الكفر والظلم أشنع الفساد في الأرض، لا لأنه يضر بالله سبحانه، ولكن لأنه اعتداء على عقائد الناس وإفسادها حتى يسلس للطواغيت أن يتحكموا في رقاب العباد وتعبدهم لهم من دون الله كما حكى الله تعالى عن قول فرعون لموسى: ﴿لَنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ﴾^(٣).

وليست الحياة على الأرض فقط متوقفة على الوحدانية، بل الكون كله بما فيه ومن فيه لا يستقيم أمره إلا بإله واحد مدبر له: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٤)

(١) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٧٥.

(٢) سورة الأعراف آية ١٠٣.

(٣) سورة الشعراء آية ٢٩.

(٤) سورة الأنبياء آية ٢٢.

وأما بالنسبة للمجتمع: فالتوحيد يعطي المجتمع صبغة ثابتة ومنهجاً واضحاً يميزه عن غيره من المجتمعات الكافرة، والتوحيد يدفع بالمجتمع في مضمار التقدم والرقى، لأنه ينفي عن المجتمع المساواة الكثيرة للشرك، ولأنه يهيئ الأذهان لرفض الأوهام والخرافات والأساطير التي تفتك بالمجتمع وتهدم كيانه وتضعفه وتجعله في اضطراب مستمر وتقف حاجزاً دون رقيه وازدهاره، ولا تخفى الحاجة للتوحيد في سائر أوضاع الحياة البشرية والدينية والاقتصادية والسياسية والزراعية والاجتماعية وغير ذلك.

وأما بالنسبة للفرد: فالموحد هو الفرد الصالح في كيان المجتمع، لأن التوحيد يحرره من عبودية العباد والخضوع لغير الله ويسمو به للخضوع للواحد الأحد، ويمنحه الاستقلال والحرية ويطلق قواه من سلطان غير الله، وأما المشرك فعنده استعداد داخلي للخضوع للقوى البشرية كالرؤساء والمسيطرين — خاصة إن اعتقد أن فيهم جزءاً من الألوهية — وللقوى الوهمية سواء أكانت حجراً أو شجراً أو حيواناً أو كوكباً أو قبراً وما إلى ذلك، والموحد لا يتعلق قلبه بهذه الأشياء قط، لعلمه بقوله تعالى: ﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعملون﴾^(١)، ولقوله تعالى: ﴿إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾^(٢)، ولهذا فإن الموحد عنده وضوح تام في الحياة بحيث لا يتوجه إلا إلى الله ولا يدعو إلا إياه ولا يتقرب لغيره لعلمه أنه وحده المعبود الحق واهب الكرامة الحق، والموحد قوى في مجابهة المحتالين والدجالين ممن يستغلون جهل العوام وضعف عقولهم ويزعمون أن لهم حق الولاية عليهم وأنهم يتحكمون في مصائرهم لأنهم يقومون بدور الوساطة والشفاعة، والموحد يعلم أنه

(١) سورة العنكبوت آية ٤١.

(٢) سورة الحج آية ٧٣.

لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه ﴿ما من شفيع إلا من بعد إذنه﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴾^(٢).

والمشرك بالإضافة لتعطيل عقله عنده خلل وعمى في البصيرة بتقريبه لغير الله من الآلهة المزعومة وصرفه شتى أنواع القربات لها كالندور والذبائح وطلب الشفاعة والتوسل بها ودعائها في حوائجه، واعتقاده نفعها وضرها، فيكون قد عطل مواهبه وأذل نفسه وسخر قواه في خدمة من لا يضر ولا ينفع بل هو مخلوق لأجله مسخر لخدمته فقال تعالى في حقه: ﴿وما يستوى الأعمى والبصير﴾^(٣)، وقال: ﴿أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم﴾^(٤).

إن الموحد لله لا تتوزع طاقاته ولا تتبدد جهوده ومشاعره بين آلهة شتى كما وصف الله بذلك المشرك فقال تعالى: ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق﴾^(٥)، فهو دائماً في تمزق داخلي وعدم استقرار وطمأنينة، لدينونه لآلهة متعددة، لأنه لن يبلغ رضاهم جميعاً، وبين الله حالة المشرك هذه بقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً لرجل هل يستويان مثلاً﴾^(٦)، فمثله كمثل العبد المملوك لعدة أشخاص لا يمكنه أن يبلغ رضاهم كلهم فهو في شقاء دائم لتصارع رغباتهم عليه ومطالبهم منه، بينما الموحد مرتاح الضمير مطمئن البال، لدينونه لإله واحد يعرف ما يطلبه منه وما يرضيه وما يسخطه، فيتجه بكل أشواقه وطاقاته وحاجاته لإله واحد يرجوه

(١) سورة يونس آية ٣.

(٢) سورة الأنبياء آية ٢٨.

(٣) سورة فاطر آية ١٩.

(٤) سورة الملك آية ٢٢.

(٥) سورة الحج آية ٣١.

(٦) سورة الزمر آية ٢٩.

ويخافه ويتقي غضبه ويطلب رضاه، لأنه وحده هو المالك الخالق الرازق المانع المانع، فلا تصادم عند الموحّد بين عقيدته وفطرته كما هو حال المشرك ولا يعبد ما كتب عليه الهلاك والفناء، إنّما يعبد الذي يغير ولا يتغير ولا يلحقه فناء ولا هلاك، لذا نجد المشرك دائماً مصادماً لفطرته، مضطرباً في وجهته وغايته ودوافع عمله وسلوكه، ولن يستوى من يعبد الباقي الحي الذي لا يموت وله الكمال المطلق، ومن يعبد الفاني الموصوف بالنقص والفرق بين النقص والكمال كالفرق بين الشرك والتوحيد.

والتوحيد يضيء جوانب النفس ويطهرها وينقي الضمير ويحييه ويرقق القلب والروح، بينما الشرك حجب كثيفة على القلب والروح، وما يصدر عن القلبين الموحّد والمشرك كما يصدر عن الشجرة الطيبة والخبيثة لقوله تعالى: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾^(١).

قال ابن القيم رحمه الله: «فإن الله سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علواً ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة في كل وقت بحسب ثباتها في القلب وإخلاصه فيها...»^(٢). أ.هـ.

فإذا استقرت عقيدة التوحيد في القلب صلح وصلح سائر الجسد حتى يعم النفع لغيره، وإذا فسد القلب بالشرك فسد سائر الجسد حتى لا يصدر عنه إلا كل خبيث كما قال تعالى: ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً...﴾^(٣).

(١) سورة إبراهيم آية ٢٤ - ٢٦.

(٢) اعلام الموقعين ١/١٧١.

(٣) سورة الأعراف آية ٥٨.

يقول ابن القيم رحمه الله «فليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه، ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ، وكما أن السموات والأرض ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾^(١) فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فساداً لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه...»^(٢) انتهى بلفظه.

والتوحيد هو مفزع أعداء الله وأوليائه لأن الله وحده هو الذي ينجي أعداءه من الكرب والدينونة والشدائد التي تحمل بهم لقوله تعالى: ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾^(٣)، ولقوله تعالى: ﴿قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادي الله بضرب هل من كاشفات ضره أو أرادي برحمة هل من ممسكات رحمته﴾^(٤).

وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وأهوالها، ولذلك فرع إليه الأنبياء جميعاً في شدائدهم ومنهم يونس عليه السلام عندما نادى في الظلمات فقال: ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾^(٥). وفرع إليه أتباع الرسل: ﴿ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين﴾^(٦).

(١) سورة الأنبياء آية ٢٢.

(٢) اغائة اللفهان ٣٠/١.

(٣) سورة العنكبوت آية ٦٥.

(٤) سورة الزمر آية ٣٨.

(٥) سورة الأنبياء آية ٨٧.

(٦) سورة الأعراف آية ١٢٦.

وفزع إليه فرعون عندما غرق، ولكن لم ينفعه فزعُه حينئذ، وهذه هي سنة الله في خلقه ولا تُدفع الشدائد إلا بتوحيده ولا يُلقى في الكربات والظلمات إلا الشرك به^(١).

(١) انظر الفوائد لابن القيم ص ٥٣.

الباب الثالث المنهج القرآني في تقرير عقيدة التوحيد

وفيه خمسة فصول :

- الفصل الأول : تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة الكونية.
- الفصل الثاني : تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال.
- الفصل الثالث : تقرير القرآن للتوحيد بالقصص القرآني.
- الفصل الرابع : تقرير القرآن للتوحيد بالتذكير بنعم الله.
- الفصل الخامس : تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة العقلية.

تمهيد

إن للقرآن الكريم منهجه الخاص به في تقرير عقيدة التوحيد، وذلك لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ومحاولتي هنا لإبراز المنهج الذي سلكه القرآن الكريم في تقرير عقيدة التوحيد تبقى محاولة ناقصة لأنها محاولة بشرية والكمال المطلق لله وحده، وهي محاولة لبيان الخطوط العريضة للطريقة التي سلكها القرآن في تقرير عقيدة التوحيد ومحاربة الشرك.

وقد كتبت كتابات كثيرة عامة حول موضوعات فصول هذا الباب، ولكن لم أجد من كتب عن هذه الموضوعات متقيداً بموضوع الباب وهو المنهج الذي سلكه القرآن لإثبات عقيدة التوحيد وإبطال الشرك، ولذلك كان الاعتماد الكبير في مراجع هذا الباب على كتب التفسير وعلى رأسها خمسة تفاسير هي:

١ — تفسير الطبري ٢ — تفسير القرطبي ٣ — تفسير البحر المحيط ٤ — تفسير ابن كثير ٥ — تفسير الزمخشري.

وبالنسبة لتفسير الزمخشري فقد كنت حذراً جداً في النقل عنه لاعتناق صاحبه للاعتزال ولكن النسخة التي اعتمدت عليها حققها ابن المنير الذي يقول بأنه أخرج الاعتزال من الكشاف بالمناقش.

وانني أعتبر أن الباب مازال مفتوحاً للدراسة ولكل من يرى زيادة عليه وإضافة ما يراه مناسباً.

وقد جاء هذا الباب مشتملاً على خمسة فصول:

- أولها :** تحدثت فيه عن استعمال القرآن للأدلة الكونية في دعوته للتوحيد وإبطاله للشرك وأن النظر في الكون وآياته المبثوثة يؤيد عقيدة التوحيد.
- ثانيها :** بينت فيه ضرب القرآن للأمثال في تثبيتته لعقيدة التوحيد، وفي القرآن امثال كثيرة إلا أن منها ما اختص للدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك.
- وثالثها :** تحدثت فيه عن استعمال القرآن للقصص في بيان مصارع الأمم المشركة المنحرفة عن التوحيد ونصر الله تعالى لأتباعه المؤمنين الموحدين أفراداً وجماعات أنبياء وغير أنبياء.
- ورابعها :** بينت فيه تذكير القرآن بنعم الله التي لا تحصى على هذا الإنسان، ومن ثم دعوته لتوحيد الله وعبادته شكراً له على هذه النعم وأن من الظلم عبادة غير المنعم من الآلهة والأوثان المصنوعة.
- خامسها :** تحدثت فيه عن الأدلة العقلية التي جاءت مقررّة للتوحيد مبطلّة للشرك.

الفصل الأول تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة الكونية

تمهيد

إنني لن أتحدث في هذا الفصل عن الآيات القرآنية الكونية بمنطق النظريات العلمية، لأن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز لا كتاب فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وغيرها من العلوم العصرية، وكلامي على الآيات القرآنية الكونية من حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر فيها يؤدي لمعرفة الله ووحدانيته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

(النظر لا ريب في صحته في الجملة وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به الذي هو رأس العبادة)^(١).

وقد تحدثت في هذا الفصل عن أربع نقاط هي:

(أ) اشتغال الآيات القرآنية الكونية على دليلي الخلق والعناية.

(ب) آية السموات والأرض.

(ج) آية الشمس والقمر والليل والنهار.

(د) آية الرياح والسحاب والمطر والنبات.

ولم أذكر في هذا الفصل جميع ماورد في القرآن من الآيات الكونية، لأن استقراءها يجعل الموضوع طويلاً جداً والغرض هو التنبيه على الاستدلال بهذا النوع من الآيات فرأيت الاكتفاء بما يدل على المقصود، وفيما يلي الكلام على هذه النقاط مرتباً.

(١) الفتاوى ٤٧/٢.

أ — اشتغال الآيات القرآنية الكونية على دليلي الخلق والعناية

إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الكونية نرى أنها تنبه إلى دليلي الخلق والعناية في الكون وهما دليلان الشرع وقد يكون الدليلان معاً في الآية الواحدة فأيات القرآن:

(أ) إما أن تتضمن التنبيه على دليل الاختراع.

(ب) وإما أن تتضمن التنبيه على دليل العناية.

(جـ) وإما أن تتضمن التنبيه على الدليلين السابقين معاً^(١).

وهذان الدليلان ترد عليهما شبهتا الطبيعة والصدفة، وفيما يلي بيان كل دليل ورد الشبهة الواردة عليه.

١ — دليل الخلق

ويسمى دليل الابداع أو الاختراع وهو مبني على أصلين:

(أ) أن الموجودات مخترعه.

(ب) كل مخترع لا بد له من مخترع^(٢).

ويعتمد هذا الدليل على اثارة الفكر للتعرف على خالق الموجودات جميعها والاستدلال بذلك على وحدانيته تعالى، وهو أول دليل تلفت الآيات النظر إليه كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَبْحَاهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بِدِيَعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٣)، وقوله

(١)، (٢) انظر تلبيس الجهمية ١٧٣/١ وانظر مناهج الجدل ص ١٣٦ — ١٣٧.

(٣) سورة البقرة آية ١١٦ — ١١٧.

تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَتَّبِعُكُمْ مِنْ ذَابَةِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١).

وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق، والمخلوق لابد له من خالق لأنه يستحيل أن يكون خلق من غير خالق، ولهذا كان كل رسول يقول لقومه: ﴿إِنِّي اللَّهُ شَكَ فَاظِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢).

وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالاته على توحيد الربوبية ولا يؤمنون بدلالاته على توحيد الألوهية. قال تعالى عنهم: ﴿وَلْتَن سَأَلْتَهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخِرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَلْتَن سَأَلْتَهُمْ مِنْ نَزْلِ السَّمَاءِ مَاءً فَآحِيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٤).

وقد أقام القرآن الحجة عليهم بهذا التوحيد توحيد الربوبية ليكون موصلًا لهم لتوحيد الألوهية حيث يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾^(٦)، والمعنى كما أنه المتفرد بربوبية المشرق والمغرب وربوبية السموات والأرض وليس لذلك رب سواه فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إله سواه^(٧).

(١) سورة الجاثية آية ٣ — ٤.

(٢) سورة إبراهيم آية ١٠.

(٣) سورة العنكبوت آية ٦١.

(٤) سورة العنكبوت آية ٦٣.

(٥) سورة البقرة آية ٢١.

(٦) سورة المزمل آية ٩.

(٧) انظر التبيان لابن القيم ص ١٤٢.

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية في سورة الصافات، أتبع هذا القسم بذكر ربوبيته تعالى للسموات والأرض ومشارقتها فقال تعالى: ﴿والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق﴾^(١)

يقول ابن القيم: (فإن الأقسام كالل دليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد.. وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته وقرر توحيد ربوبيته فقال: ﴿إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق﴾ من أعظم الأدلة على أنه إله واحد ولو كان معه إله آخر لكان الإله مشاركاً له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية فيقرر كونه معبوداً واحداً بكونه خالقاً ورازقاً وحده)^(٢) انتهى باختصار.

الشبهة على هذا الدليل: ويورد الملحدون شبهاً على هذا الدليل أعظمها شبه الطبيعة، وملخص هذه الشبهة أننا إذا سألنا الطبيعيين عن خلق الكون بما فيه فالجواب عندهم الطبيعة، فالطبيعة هي التي خلقت الكون بما فيه من سموات وأرضين وشمس وقمر ونجوم وبحار وإنسان وحيوان وغير ذلك.

الرد على هذه الشبهة : للرد على شبهة الطبيعيين نسألهم ماذا تعنون بكلمة الطبيعة؟ هل تعنون بها ذات الأشياء أو صفاتها؟

فإن عنوا بالطبيعة ذات الأشياء فيكون على قولهم كل شيء خلق نفسه، فالسماء خلقت السماء، والأرض خلقت الأرض، فيصبح كل شيء هو الخالق والمخلوق بنفس اللحظة، وبما أن المخلوق مفتقر إلى الخالق فيكون هذا الشيء مفتقراً

(١) سورة الصافات آية ١ — ٥.

(٢) التبيان لابن القيم ص ٣٠٩.

لنفسه وهو موجود فيجتمع فيه النقيضان بنفس الوقت، لاستحالة أن يكون موجوداً معدوماً بنفس الوقت كما يستحيل أن يكون خالقاً ومخلوقاً، وبهذا يظهر بطلان هذا الإدعاء وتهافته.

وإن عنوا بكلمة الطبيعة صفات الأشياء وقابلياتها من حرارة وبرودة وملاسة وخشونة فقولهم هذا أكثر تهافتاً من سابقه، لأن من البدهيات أن الصفات والقابليات لا تقوم إلا بذات الأشياء، فهي مفتقرة للأشياء فالصفة دائماً مفتقرة الى الموصوف لأنها لا تظهر الا به، وإذا كانت الأشياء الموصوفة ذاتها عاجزة عن إيجاد نفسها فمعجز الصفة والقابلية عن إيجاد موصوفاتها من باب أولى — بل إن الصفة نفسها بحاجة إلى موجد يوجددها في موصوفها لأن الموصوف كما هو عاجز عن إيجاد نفسه فهو عاجز عن إيجاد صفته.

وبهذا يظهر بطلان قول أهل الطبع الذين جعلوا من الأشياء آلهة ونخلوها أسماء باطلة، فالطبيعة ليست إلهاً يخلق وإنما هي أصنام الملحدون الذين فروا من التوحيد تحت شعار هذا الإسم الخادع، يقول تعالى على لسان هود عليه السلام قوله لقومه عندما جادلوه في أصنامهم: ﴿اتجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانظروا إلي معكم من المنتظرين﴾^(١)، وقال تعالى عن يوسف قوله لصاحبيه في السجن: ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾^(٢).

وقد رفض هذا التفسير للخلق عدد من العلماء الغربيين وهذه جملة من أقوالهم يقول (كلودم هاثاواي) المصمم للعقل الالكتروني في مقال له بعنوان المبدع العظيم: (إن فلسفتي تسمح بوجود غير المادي لأنه بحكم تعريفه لا يمكن إدراكه

(١) سورة الأعراف آية ٧١.

(٢) سورة يوسف آية ٤٠.

بالخواس الطبيعية، فمن الحماسة إذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول إليه، وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتني أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها^(١).

ويقول كذلك: (ان الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبدع نفسها لأن كل تحول طبيعي لابد أن يؤدي إلى نوع من أنواع ضياع النظام أو تصدع البناء العام إن هذا الكون ليس إلا كتلة تخضع لنظام معين ولابد له من سبب أول لا يخضع للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ولابد أن يكون هذا السبب غير مادي في طبيعته)^(٢) انتهى باختصار.

ويقول كريسي موريسون: (والطبيعة لم تخلق الحياة فإن الصخور التي حرقها النار والبحار الخالية من الملح لم تتوافر فيها الشروط اللازمة)^(٣).

ويقول عالم الطبيعة الدكتور (أدوين فاست) في مقال له بعنوان نظرة إلى ما وراء القوانين الطبيعية: (ان جميع القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمها ليست إلا مجرد وصف لما يحدث أو يشاهد فهي بذلك ليست تدبيراً أو إلزاماً فليس الوصف في ذاته سبباً لحدوث ظاهرة من الظواهر.. ومهما بالغنا في تحليل الأشياء وردنا إلى أصولها الأولى، فلا بد أن نصل في نهاية المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون ويُعد ذلك في ذاته دليلاً على وجود إله قادر مدبر هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير في طريقها المرسوم)^(٤). انتهى باختصار.

-
- (١) كتاب الله يتجلي في عصر العلم ص ٩٠.
 - (٢) المصدر السابق ص ٩١.
 - (٣) العلم يدعو للإيمان ص ٨٩.
 - (٤) كتاب الله يتجلي في عصر العلم ص ٩٣ — ٩٤.

ويحسن بنا أن نختم الجواب عن هذه الشبهة بكلام لابن القيم حيث يقول في حديثه عن عجائب خلق الإنسان: (من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صورهم فقل أن يرى إثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطيور وسائر الدواب.. فمن الذى ميز بين صورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لانتهاها العبارة ولا يدركها الوصف، فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ وأين قول الطبائعين أن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها؟ فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور^(١). انتهى باختصار.

٢ — دليل العناية: ويسمى دليل النظام أو التناسق لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزائه بحيث يكمل بعضها بعضاً وقدر كل شيء فيه تقديراً هو الله الواحد الأحد ومن الآيات القرآنية التي ورد فيها دليل العناية قوله تعالى: ﴿وجعلنا في الأرض رواسي أن تُميدَ بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿والم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً وجعلنا نومكم

(١) مفتاح دار السعادة ٢٦٧/١ وانظر كذلك ص ٢٦١ — ٢٦٢.

(٢) سورة الأنبياء ٣١ — ٣٣.

(٣) سورة الحجر ١٩ — ٢٢.

سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا فوقكم سبْعاً شَدَاداً وجعلنا سراجاً
وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حَباً ونباتاً وجنات ألقافاً^(١).

هذه الآيات القرآنية التي ذكرناها وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الإنسان لما
في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء الكون أقصى غايات الدقة
والاتقان ليدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذا الكون ومافيه، وأن إلهاً واحداً
قادراً هو الذي نظم كل مافيه أحسن تنظيم^(٢).

إنه لا يوجد أي شيء في الكون إلا في محله المناسب وبالقدر المناسب، فكل
مافيه في غاية الحكمة والعناية والاتقان، والناظر لهذا الاتقان العجيب والتنظيم
المدهش في كل شيء في الأرض وفي السماء وما بينهما — بحيث أن أي تغيير فيه
يؤدى إلى الخلل والفساد: لا يسعه إلا أن يؤمن بوحداية الله تعالى.

إننا لو سألنا عالم الفلك فإنه يبين لنا من دقائق الحسابات الفلكية وتنظيم
الكواكب وأحجامها وأبعادها ما يحير العقول.

ولو سألنا عالم التشريح عن جسم الإنسان، وعالم الحيوان عن أنواع الحيوان
الطائر والسباح والماشي والزاحف بأشكاله وألوانه وخواصه ومعيشتة وغرائبه لأسلمنا
ذلك بلا شك إلى وحداية الله.

ولو سألنا عالم النبات عن أنواعه وثماره وأوراقه وطعومه وخواصه لأجابنا بما يدل
دلالة قاطعة على وحداية الله.

ولو نظرنا إلى التنظيم الدقيق في الأرض يبيجرها ويابسها وجبالها وأغوارها وسهولها

(١) سورة النبا آية ٦ — ١٦.

(٢) انظر تلبيس الجهمية ١٧٤/١.

وصخورها ورمالها ومعادنها وينابيعها وأنهارها وطبقاتها لأدى بنا ذلك إلى الاعتراف
بواحدانية الله.

إن العقل السليم يرفض رفضاً تاماً أن يكون أي ترتيب وتنظيم لشيء ما حدث
بصورة عفوية وبطريق الصدفة، فلو دخلنا داراً أو محلاً تجارياً منظماً لأدى بنا النظر
لأول وهلة إلى أن منظماً نظم هذه الدار وهذا المحل، فكيف بهذا الكون المنظم كل
شيء فيه أحسن تنظيم؟

الشبهة على هذا الدليل: والشبهة الواردة على دليل النظام هي شبهة المصادفة،
وملخص هذه الشبهة أن هذا العالم كله بما فيه من تناسق وتنظيم وجد بطريق
الصدفة من غير إله خالق نظمه وكل ما نرى فيه من ألوان التناسق كعدد النجوم
وأبعادها عن بعضها بحيث لا تصطدم في مداراتها والشمس والقمر وحركتها في
مسارهما والأرض بوضعها الحالي الصالح للحياة وبعدها عن الشمس والقمر وقشرتها
وهوائها ومائها وجبالها كل ذلك رتب بطريق الصدفة.

وللرد على هذه الشبهة نورد المثال التالي:

لو أن هزة أرضية قلبت صناديق الحروف في مطبعة بها نصف مليون حرف
فخلطتها ببعضها فأخبرنا صاحب المطبعة أنه تكوّن من اختلاط الحروف صدفة
عشر كلمات متفرقة، فالمسألة تحتل التصديق وتحتل النفي، لكنه لو أخبرنا
بأن الكلمات العشر كونت جملة مفيدة لازدادت درجة النفي والاستبعاد لكننا قد
لا نجزم بالاستحالة ولو أخبرنا بأن الحروف المبعثرة كونت كتاباً من مائة صفحة
وبه قصيدة كاملة منسجمة بألفاظها وأوزانها فالاستحالة في هذه الحالة بحكم
البدئية.

والمسألة في الكون وأجزائه وما فيها من إتقان واحكام وعناية أعقد بكثير من
مثال حروف المطبعة لأن الحروف هنا جاهزة معبأة في صناديقها.

إن الصدفة في مجال الكون مستحيلة في ذاتها فضلاً عن أن ينبثق عنها هذا الإحكام والنظام، ولو سلمنا جدلاً بصدفة واحدة في البداية فهل يقبل عقلنا بسلسلة طويلة متتابعة من المصادفات؟

إن أقوال مفكري العالم الذين لا يصدر عن آرائهم إلا عن علم وتجارب كثيرة تنفي فكرة المصادفة من أساسها ويعتبرون أن القول بالصدفة مغالطة واضحة وبعد عن الحق، وهذه جملة من أقوالهم يسخرون بها من القول بالصدفة:

يقول عالم الوراثة والبيئة الدكتور (جون وليام كلوتس): (إن هذا العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الاتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة، إنه مليء بالروائع والأمور التي تحتاج إلى مدبر والتي لا يمكن نسبتها إلى قدر أعمى ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده^(١))، ويقول كذلك: (إنه من الصعب على عقولنا أن نتصور أن كل هذا التوافق العجيب قد تم بمحض المصادفة إنه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم إحتاج إلى قدرة وتدبير^(٢)).

ويقول الفلكي الشهير كريسي موريسون: (.. ومثل هذه المجموعة من المعجزات لا يوجد ولا يمكن أن يحدث بأي حال في غيبة الحياة وكل ذلك يتم في نظام كامل والنظام مضاد إطلاقاً للمصادفة أليس ذلك كله من صنع الخالق؟^(٣)).

ويقول الكيماوي الدكتور توماس دافيد باركس: (إنني أقرأ النظام والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم غير العضوي ولا أستطيع أن أسلم بأن يكون كل ذلك

(١) كتاب الله يتجلى في عصر العلم ص ٤٦.

(٢) نفس المصدر السابق ص ٤٨.

(٣) العلم يدعو للإيمان ص ١٥٦.

قد تم بمحض المصادفة العمياء التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه الصورة العجيبة ان هذا التصميم يحتاج إلى مبدع ونحن نطلق على هذا المبدع اسم الله^(١).

وبحسن أن نختم الجواب عن هذه الشبهة بكلام ابن القيم فيقول: (فسل المعطل الجاحد ماتقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزرور يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدا والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر الخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم مايليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا مدبر؟ أفترى مايقول لك عقلك في ذلك لو كان وماالذى يفتيك به وما الذى يرشدك إليه؟^(٢).

(١) كتاب الله يتجلي في عصر العلم ص ٤٢ — ٤٣.

(٢) مفتاح دار السعادة ٢١٤/١.

(ب) آية السماوات والأرض

ذكرت آية الأرض مع آية السماء لأنهما تذكران معاً في معظم آيات القرآن الكريم ولازيمات الاستدلال بهما ببعضه البعض وفيما يلي البيان:

١ — قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشاً وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١).

في هذه الآية يطلب الله تعالى من الناس جميعاً أن يوحدوه ولا يشركوا به الأصنام والأندَاد وهم يعلمون أنه هو الذي بني السماء وفرش الأرض. قال ابن كثير: (وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له)^(٢).

وقال الزمخشري: (أي هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء)^(٣).

٢ — قال تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٤).

(١) سورة البقرة آية ٢١ — ٢٢.

(٢) تفسير ابن كثير ٥٨/١.

(٣) الكشف ٢٣٣/١.

(٤) سورة البقرة آية ١٦٣ — ١٦٤.

هذه الآيات الكونية بدئت بالنص على الوجدانية ثم نبه تعالى عباده على تفرد به بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بينهما، لأن من نظر إلى السماء في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها أداه ذلك لتوحيد الله وعبادته لأن في خلق السموات والأرض دلالات واضحة لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته على وحدانيته^(١).

قال الطبري: (وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم والإجابة من شركهم ثم عرفهم تعالى ذكره بالآية التي تلوها موضع استدلال ذوى الألباب منهم على حقيقة مانعهم عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم فقال تعالى ذكره أيها المشركون: إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخير من أن إلهكم إله واحد دون ما تدعون ألوهيته من الأنداد والأوثان، فتدبروا حججي وفكروا فيها فإن من حججي خلق السموات والأرض^(٢)). انتهى بلفظه.

٣ — قال تعالى: ﴿وَمَعَكُمْ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفٌ رَحِيمٌ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾^(٥)، ففي هذه الآيات نبه سبحانه وتعالى إلى وقوف السماء بغير عمد وأن الله يمسكها بقدرته وعظيم سلطانه وجعلها من البعد بحيث لا تنال وتمسكها في نفسها

(١) انظر تفسير ابن كثير ٢٠١/١ وتفسير الطبري ٦١/٢.

(٢) تفسير الطبري ٦١/٢.

(٣) سورة الحج آية ٦٥.

(٤) سورة لقمان آية ١٠.

(٥) سورة الرعد آية ٢.

مسيرة خمسمائة عام كما أن بعد ما بين كل سماء والتي تليها خمسمائة عام، ومن كان هذا خلقه فهو متعال عن الشريك كما قال تعالى: ﴿خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون﴾^(١). فأني يكون له شريك وقد خلقهما بالحق وهو التوحيد، منفرداً بخلقهما وإبداعهما من غير حاجة لأحد^(٢).

(١) سورة النحل آية ٣.

(٢) انظر تفسير الطبري ٩٥/١٣ ومفتاح دار السعادة ١٩٦/١ وتفسير ابن كثير ٤٩٩/٢، ٢٣٣/٣.

جـ - آية الشمس والقمر والليل والنهار

ذكرت آية الشمس والقمر مع آية الليل والنهار لورودها مجتمعة في بعض المواضع من: آيات القرآن الكريم:

١ - قال تعالى: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون﴾^(١).

في هاتين الآيتين تنبيه على أن الله وحده هو الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار بغير معين ولا شريك فقوله هو: دلالة على الوجدانية أي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن القمر نورا، وفاوت بينهما بأن جعل سلطان الشمس نهارا وسلطان القمر ليلا وقدر القمر منازل.

فالمتدبر لذلك يعلم حقيقة الوجدانية قال الطبري (لقوم يعلمون إذا تدبروها حقيقة وجدانية الله)^(٢). أ.هـ.

وانظر كيف وضعت الشمس في مكانها الخاص بها والقمر في مكانه الخاص به ووضعت الكواكب في أمكنتها الخاصة بها ودوران ذلك كله كما قال تعالى: ﴿كل في فلك يسبحون﴾^(٣). قال ابن عباس: (أي يدورون كما يدور المغزل في الفلكه) قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكه ولا

(١) سورة يونس آية ٥ - ٦.

(٢) تفسير الطبري ٨٦/١١ وانظر تفسير ابن كثير ٤٠٧/٢.

(٣) سورة الأنبياء آية ٣٣ وسورة يس آية ٤٠.

الفلكه الا بالمغزل كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن^(١).

وانظر لهذا التقدير الحكيم بأن جعل الله الليل والنهار مرتبطين بدورة الشمس فلا يستطيع أحد إيقاف الشمس عن دورتها، أو حبس الليل والنهار عن جزء من الأرض، لأن الله وحده هو الذي يتولى ذلك كما قال تعالى: ﴿ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير﴾^(٢).

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل في النهار وإيلاجي النهار في الليل لأنني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولاند وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهاً من دونه هو الباطل الذي لا يقدر صنعة شيء بل هو المصنوع)^(٣).

٢ — قال تعالى: ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾^(٤).

في هذه الآية يبين تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر من دلائل وحدانيته ووجوب عبادته ولا تستحق الشمس أو القمر العبادة، إنما يستحق ذلك خالقها دون كل شيء سواه.

يقول ابن كثير: (يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي

(١) انظر تفسير الطبري ٢٢/١٧ وتفسير ابن كثير ١٧٨/٣.

(٢) سورة الحج آية ٦١ — ٦٢.

(٣) تفسير الطبري ١٩٦/١٧ وانظر تفسير ابن كثير ٢٣٢/٣.

(٤) سورة فصلت آية ٣٧.

لا نظير له وأنه على ما يشاء قدير: ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر﴾ أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضياءه وهما متعاقبان لا يفتران، والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياؤه وتقدير منازلها في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات، ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبده تحت قهره وتسخيريه فقال: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾ أي لا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يفقر أن يشرك به^(١).

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه يقول بأن مجموعتنا الشمسية ليست إلا جزءاً من أجزاء المجموعة المجرية ومجرتنا هذه واحدة من مجرات عديدة، ويقول العلم بأن هناك نجوماً كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منها، وأن الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت وحيوان درجة حرارة سطحها ١٢٠٠٠ درجة فهرنهايت، وأن الأرض موضوعة بالمكان المناسب لاستمرار الحياة عليها ولو زادت درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قَدَّرَ الله تعالى لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقاً أو تجمداً، وأن مسار القمر له علاقة بالمد والجزر الذي يحصل في البحار مرتين في العام ولو كان القمر في غير هذا المسار الذي رسمه له خالقه لعمّ الماء جميع اليابسة وفاض عليها بحيث تصبح الحياة مستحيلة على ظهرها^(٢).

إن هذا الخلق العظيم والتنظيم الدقيق يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة دون كل شيء سواه.

(١) تفسير ابن كثير ١٠٢/٤ وانظر تفسير الطبري ٢٨٦/٧ والتبيان لابن

القيم ص ٢٠٨ ومفتاح دار السعادة ١٩٨/١ - ٢١٢.

(٢) انظر كتاب العلم يدعو للإيمان لكريسي موريسون ص ٥٠ - ٥٩.

د - آية الرياح والمطر والنبات

ذكرت الكلام عن هذه الآيات معاً لارتباطها ببعضها ولأنه يرد في القرآن اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزروعات والثمار وهي من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وفيما يلي البيان:

١ - يقول تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾^(١).

في هذه الآية وصف الله تعالى الرياح بأنها لواقح لأنها تلتفح السحاب فتدر ماء وتلتفح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها فيبعث الله الرياح المثيرة فتثير السحاب ثم يبعث الله المؤلفه فتؤلف السحاب ثم يبعث الله اللواقح فتلتفح الشجر أليس ذلك آية دالة على وحدانية الله المتصرف في هذا الكون؟^(٢).

٢ - يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^(٣) ويقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَهَيَّئِ الْوَرَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبَ بِالْأَبْصَارِ﴾^(٤).

(١) سورة الحجر آية ٢٢.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٩/١٤ وتفسير ابن كثير ٥٤٩/٢ ومفتاح دار السعادة ٢٠٠/١ والتبيان ص ٢٠٦.

(٣) سورة الحج آية ٦٣.

(٤) سورة النور آية ٤٣.

هذا تنبيه من الله تعالى لعباده على آية السحاب الحامل للماء الكثير حيث ينزل الله منه الأمطار بالحكمة البالغة بحيث لا تختلط قطرة بأخرى، ثم انظر كيف تعم الأمطار الأرض سهولها ووعورها وشعابها لينبت العشب للأنعام وسائر الهوام ويسقي المزروعات وتنبت الأشجار ويمد البحار والأنهار والآبار، وما يزيد منه يودعه الله في الأرض ليستخرجه الناس وقت الحاجة إليه.

يقول ابن القيم: (فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً للعباد والدواب والطير والذر والتمل يسوقه رزقاً للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة الحاجة والعطش وفي وقت كذا وكذا ثم كيف أودعه في الأرض فأخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات)^(١).

٣ — يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ يخرج الحبي من الميث ومخرج الميث من الحبي ذلكم الله فأنى تؤفكون؟^(٢).

في هذه الآية نبهنا الله تعالى إلى أنه هو وحده الذى يشق الحب والنوى في الثرى فتنبت منه الزروع والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها، ثم قال مشيراً إلى وحدانيته تعالى: ﴿ذلكم الله فأنى تؤفكون﴾: أي فاعل ذلك هو الله وحده لا شريك فيكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير الله تعالى.

يقول الطبري (وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة والأوثان على موضع حاجته عليهم وتعريف منه لهم خطأ ما هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام في عبادتهم إياهم يقول تعالى ذكره: إن الذى

(١) مفتاح دار السعادة ٢٠٢/١ وانظر تفسير ابن كثير ٢٩٧/٣.

(٢) سورة الأنعام آية ٩٥.

له العبادة أيها الناس دون كل ماتعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب يعني شق الحب من كل ماينبت من النبات فأخرج منه الزرع والنوى من كل مايفرس مما له نواة فأخرج منه الشجر..^(١).

٤ — ويقول تعالى: ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من أعتاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون﴾^(٢).

الخضر: هو الزرع والشجر الأخضر. والمتراكب: هو الحب والثمر لأنه يركب بعضه بعضاً. والمشتبه وغير المتشابه: أى متشابه في الورق والشكل وهو مختلف في الطعم واللون.

إن التفكير في النبات والثمار وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعاً أخضراً وثمراً طيباً بعد جفافها واختلاف ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة في الشكل والورق — لاشك يؤدي لمعرفة الله ووحدانيته، ولذلك حثنا الله على النظر للثمار فقال: ﴿انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه﴾ فهي تدل دلالة واضحة على واحدانية الله، لذلك ذم الله تعالى المشركين بعد هذه الآية مباشرة فقال: ﴿وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل﴾^(٣).

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: (يأبها الناس إذا نظرت إلى ثمرة

(١) تفسير الطبري ٢٨٠/٧ وانظر تفسير ابن كثير ١٥٨/٢.

(٢) سورة الأنعام آية ٩٩.

(٣) سورة الأنعام من آية ١٠٠ — ١٠٢.

عند عقد غمره وعند ينعه وانتهائه فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته
وغمره علمتم أن له مدبراً ليس كمثله شيء ولا تصلح العبادة إلا له دون
الآلهة والأنداد^(١).

وقد استنكر الهدهد على قوم بلقيس سجودهم للشمس من دون الله، مستدلاً
على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة بأنه خلق الماء والنبات وأخرجه بعد أن
كان مخبئاً في السماء والأرض وجعل ذلك حجة على المخالفين^(٢). حيث قال تعالى
عنه: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا
تَعْلَنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(٣).

(١) تفسير الطبري ٢٩٢/٧ وانظر تفسير ابن كثير ١٥٩/٢ ومفتاح دار
السعادة ١٤١/١.

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٣٦١/٣.

(٣) سورة التمل آية ٢٥ - ٢٦.

الفصل الثاني تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال

تمهيد

سبق أن تكلمنا في الفصل السابق عن الأدلة الكونية التي نبه إليها القرآن الكريم في تقريره لعقيدة التوحيد، وتحدث في هذا الفصل عن تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال.

والأمثال مفردا مثل وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله أو هو ما يضرب به من الأمثال، وقد يكون المثل هو الصفة كما في قوله تعالى ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون﴾^(١): أي صفتها^(٢).

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى — للناس في هذا القرآن من كل مثل لأن ضرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وتشبيه الخفي بالجلي، فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز الخفيات والحقائق حتى يرى التخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد^(٣).

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (فإن النفس تأنس بالنظائر والاشباه الأنس

(١) سورة محمد آية ١٥.

(٢) انظر لسان العرب ٦١١/١١.

(٣) انظر الإتيان للسيوطي ١٣١/٢ والبرهان للزركشي ٤٨٦/١.

التام وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظر، ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً، فالأمثال شواهد المعنى ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته^(١). أ.هـ.

وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن ضرب لهم الأمثال فقال: ﴿ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جنتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿وضربنا لكم الأمثال﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾^(٦).

وقد نهى الله سبحانه وتعالى: عباده أن يضربوا له الأمثال بقوله تعالى: ﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾^(٧): يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكاً لأن ضرب المثل تمثيل والله تعالى لا مثل ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، وما ابتدع من ابتدع ولا ضل إلا من ضل ضرب الأمثال له سبحانه، وأهل

(١) أعلام الموقعين ١٩٠/١ وانظر الفتاوى ٥٤/١٤ — ٥٨ وشرح الطحاوية ص

(٢) سورة الإسراء آية ٨٩.

(٣) سورة الكهف آية ٥٤.

(٤) سورة الروم آية ٥٨.

(٥) سورة إبراهيم آية ٤٥.

(٦) سورة العنكبوت آية ٤٣.

(٧) سورة النحل آية ٧٤.

الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا، لأن ضرب المثل تشبيه حال بحال والله تعالى لا يمثل بخلقه لأن له المثل الأعلى أي الصفة العليا التي هي كلمة الإخلاص وشهادة التوحيد: لا إله إلا الله^(١).

وقد اقتصرنا في هذا الفصل على أمثال القرآن التي سيقنا لتقرير وحدانية الله تعالى ومهاجمة الشرك، فقمنا باستقصائها وجمعها من آيات القرآن ثم رتبناها حسب موضوعها وهي كما يلي:

- ١ — إما مضروبة لله من جهة وللأصنام من جهة أخرى.
- ٢ — وإما مضروبة لكلمة التوحيد وكلمة الشرك.
- ٣ — وإما مضروبة للحق والباطل.
- ٤ — وإما مضروبة لبيان عجز آلهة المشركين.
- ٥ — وإما مضروبة لحالة المشرك وحالة الموحد.
- ٦ — وإما مضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك.
- ٧ — وإما مضروبة لحواس الموحد والمشرك وحياة الأول واستقامته وموت الثاني وانكبابه على وجهه.
- ٨ — وإما مضروبة لأعمال المشركين.

وفيما يلي البيان:

١ — الأمثال المضروبة لله ولما يعبد من دونه:

(أ) ضرب الله تعالى مثلاً لنفسه ولما يعبد من دونه بعدم قبول المشركين إشراك عبيدهم في ما يخصهم، فكيف يقبلون ذلك لله تعالى؟

(١) انظر تفسير الطبري ١/٢٢٣ والبحر المحيط ٣٠٥/٥ والبرهان للزركشي ١/٤٨٧ والإتقان للسيوطي ٢/١٣١ والروضة الندية ص ١٢٨ والتنبيهات السنية ص ١٢٣.

قال تعالى: ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فيما الذين فضلوا
برأدي رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفنبعمة الله يمحذون﴾^(١)،
وقال تعالى: ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من
شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل
الآيات لقوم يعقلون﴾^(٢).

بين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فما
الذين فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشركي غيرهم وهم المماليك فيما
رزقوا من الأموال والأزواج حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك، فلا يرضون
بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقوا سواء، بينما هم قد جعلوا مخلوقات الله
شركاء له في ملكه وعبادته.

وقد أجمع المفسرون على أن المثل في هذه الآية هو نفس المثل في الآية
الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما﴾،
ولذلك جعلت الكلام عنهما معاً^(٣)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله تعالى: قال تعالى: ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم﴾ بين سبحانه
بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال: ﴿هل
لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء﴾ يخاف أحدكم
مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاً فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه
شريكه فكيف ترضونه لله؟^(٤).

(١) سورة النحل آية ٧١.

(٢) سورة الروم آية ٢٨.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٤/١٤٢ و ٢١/٣٨ والبحر المحييط ٥/١٤٤ وتفسير

القرطبي ١٠/١٤١ و ١٤/٢٣ وتفسير ابن كثير ٣/٤٣١ والكشاف
٢/٤٢٩.

(٤) الفتاوى ١/١٥٦.

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم، ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم، ومن أبلغ الحجاج أن يؤخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها فقال: هل لكم من مملكت أيمانكم من عبيدكم وامائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهلكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم..؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكبي وخلقني؟^(١)، انتهى باختصار.

(ب) وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستويون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم﴾^(٢).

هذان مثالان ضربهما لنفسه ولما يعبد من دونه، قال مجاهد: (ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللآلهة التي من دونه)^(٣).

والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني متصرف فيما آتاه الله، فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع كونهما من جنس واحد مشتركين في الإنسانية فكيف تشركون بالله وتسوون به من

(١) أعلام الموقعين ١/١٥٩.

(٢) سورة النحل آية ٧٥ — ٧٦.

(٣) الطبري ٤٨/١٤ والبحر المحيط ٥١٨/٥.

هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف وأن الله لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه ولا يمكن لعاقل أن يمثل به غيره..

والمثل الثاني كذلك مضروب لله ولما يعبد من دونه، وهي أصنام لا تسمع ولا تنطق لأنها إما من خشب أو نحاس أو حجر وغيره، ولا تجلب خيراً ولا تدفع شراً، ثم هي عيال على عابديها تحتاج لمن يحملها ويخدمها كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم وحيثما وجهوه لا يأت بحجر، لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه، وهكذا الصنم لا يعقل ما يقال له، ولا ينطق فيأمر وينهى، فهل يستوى هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق ويدعو إليه؟ فإذا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوى الصنم مع الله الواحد القهار الداعي عباده إلى توحيده وطاعته، فهذا مثل إله الباطل وإله الحق وبه قال قتادة ومجاهد^(١)، وكذلك قال به ابن القيم وبين أن هذين المثليين أوضح عند المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك^(٢).

٢ — المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك

ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، ومثلاً لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة فقال تعالى: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾^(٣).

(١) انظر تفسير الطبري ١٥٠/١٤ وتفسير القرطبي ١٤٩/١٤ والكشاف ٤٢١/٢.

(٢) انظر أعلام الموقعين ١٦١/١ — ١٦٢.

(٣) سورة إبراهيم آية ٢٤ — ٢٦.

شبه سبحانه وتعالى كلمة التوحيد — لا إله إلا الله — بالشجرة الطيبة وهي النخلة الضاربة جذورها في أعماق التربة وفروعها مرتفعة في السماوات والكلمة الخبيثة وهي الشرك كالشجرة الخبيثة وهي الخنظلة إذا استؤصلت، فلم يبق لها أثر ولا أصل في الأرض، وقد ورد عن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرين أن الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله في قلب المؤمن وأن الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر^(١).

وفي هذا التشبيه حكمٌ بليغة وأسرار كثيرة، لأن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر فكذلك شجرة الإيمان والتوحيد ليطلق المشبه المشبه به فشجرة التوحيد عروقهها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها الإخلاص لله وفروعها الأعمال الصالحة وثمرها الأخلاق الحميدة الزكية، فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأمر الله بأن يكون العلم موافقاً لمعلومه الذي أنزل الله به كتابه؛ وكان الاعتقاد مطابقاً لما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، وكان الإخلاص قائماً في القلب، والأعمال موافقة للشرع، علم أن شجرة التوحيد في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإن كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجثت من فوق الأرض مالها من قرار، فكما أن هذه الشجرة الخبيثة ليس لها أصل ثابت ولا فرع ثابت ولا فائدة فيها، فكذلك الشرك ليس له أصل يأخذ به المشرك ولا يبرهان ولا يقبل الله مع الشرك عملاً ولا يصعد إلى الله فليس له أصل في الأرض ولا فرع في السماء^(٢).

(١) انظر تفسير الطبري ٢٠٣/١٣ والبحر المحيط ٤٢١/٥ والكشاف ٣٧٩/٢ وتفسير ابن كثير ٥٣٠/٢.

(٢) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله حول هذا المثل بتوسع في الفتاوي ٥٧٧/١٦ وفي أعلام الموقعين ١٧١/١ — ١٧٦.

٣ — المثل للحق والباطل

ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل، وهو مشتمل على المثلين المائي والناري فيقول تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^(١).

أما المثل المائي: فقد مثل الله تعالى — الحق في ثباته والباطل في اضمحلاله كمثل الماء النازل من السماء إلى الأرض فتحمله الأودية بقدرها الكبير بكميه والصغير بصغره، ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماء يحمل فوقه زبداً عالياً، وبعد قليل يتطاير الزبد ويتلاشي، وأما الماء فيستفيد منه الناس في الشرب وسقي المزروعات، والباقي يكمث في الأرض لينتفع به الناس في العاجل والآجل، فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في الأرض والباطل في تلاشيهِ واختفائه يشبه الزبد العالي فوق السيل، فهذا أحد المثلين وأما المثل الآخر وهو الناري:

فقد شبه الله تعالى — الحق كمثل المعدن إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث والزبد ويذهب هذا ويتلاشى ويبقى خالص المعدن ثابتاً مستقراً نقياً، فشبّه سبحانه الحق ببقائه وثباته بالمعدن الباقي بعد الخبث، وشبه الباطل بالخبث الذي تخرجه النار من المعادن، كذلك يضرب الله الحق والباطل^(٢)، قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دخل القلب طرد الخبث وهو الشكوك والشبهات والشهوات، فيطرح القلب هذه الشبه وتلاشى كما يطرح السيل الزبد وكما تطرح النار الخبث، وكاستقرار الماء والمعدن الصافي الخالص، يستقر التوحيد والإيمان في القلب وجذوره بحيث ينفع صاحبه وينتفع به غيره^(٣).

(١) سورة الرعد آية ١٧.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٣٥/٣ وتفسير القرطبي ٣٠٤/٩.

(٣) انظر اعلام الموقعين ١٥٢/١.

٤ — أمثلة عجز آلهة المشركين

وهي ثلاثة أمثلة:

(أ) عجزها عن سماع الدعاء وعن إجابته كذلك: يقول تعالى: ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾^(١) وقال تعالى: ﴿له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال﴾^(٢).

هذان مثالان في عدم نفع دعاء الكفار لأصنامهم لأنها لا تسمع دعاءهم وهذا هو المثل الأول: حيث شبه الله تعالى — المشركين بدعائهم لآلهتهم وطلبهم منها قضاء حاجاتهم كالراعي الذي يصوت بالغنم والبهايم وهي لا تعي مايقول غير أنها تسمع صوته، يقول ابن القيم في هذا: «فتضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقاً به وهو الدواب، ففيل الناعق: العابد وهو الداعي للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو، وأن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره^(٣).

وأما المثل الثاني: فقد شبه سبحانه وتعالى — المشركين في دعائهم لأصنامهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بئر وبسط كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيراً إليه بيده ليبل غلته، فلا هو نزل إلى البئر فشرب ولا الماء يرتفع إليه لأنه جماد لا يحس بعطشه ولا يسمع دعاءه، وهكذا

(١) سورة البقرة آية ١٧١.

(٢) سورة الرعد آية ١٤.

(٣) أعلام الموقعين ١/١٨٢.

الأوثان لا تحس بدعاء عابديها لها ولا تستجيب لهم لأنها جمادات منحوتة على هيئة الأحياء، والعرب تضرب مثلاً لمن سعى فيما لا يدركه بالقابض على الماء^(١).

(ب) عجزها عن الخلق وعن استعادة ما سلب منها:

وضرب الله سبحانه وتعالى — مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن خلق أضعف وأصغر المخلوقات، بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام شيئاً ما استطاعت استراداده يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلَ فَاسْتَمَعُوا لَهُ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾^(٢).

والمعنى بأن المشركين جعلوا لله شبيهاً من الأصنام والأنداد التي عبدوها فاستمعوا لحال ما مثلوه وجعلوه شبيهاً لله بعبادتهم إياه: إن كل ما تعبدون من دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما خلقوا ذبابةً في صغره وقلته وضعفه، بل لو سلبهم هذا الذباب شيئاً مما تجعلونه عليها من العسل والطيب، فإنهم لا يستخلصوه منه ضعف الطالب وهو الهة المشركين والمطلوب وهو الذباب.

وفي هذا المثل غاية التحقير والمهانة لآلهتهم، وفيه التفرغ الشديد كذلك لعباديتها مع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك يجعلونها مثلاً لله، وهذا المثل من أبلغ الأمثال في تجهيل قريش واستركاك عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزهم بخزائمه حيث وصفوا بالآلهية — التي تتضمن القدرة على الخلق والإحاطة بالكائنات كلها — صوراً وتماثيل لو سلبها الذباب مما دهنت به من العسل والزعفران ماردته عن نفسها ولا استنقذته منه^(٣).

والظاهر كما قال أبو حيان أن ضارب المثل هو الله تعالى، ضرب مثلاً لما يعبد من

دونه فاستمعوا لحال هذا المثل^(٤).

(١) انظر تفسير الطبري ١٢٨/١٣ وتفسير القرطبي ٣٠٠/٩ والبحر المحيط ٣٧٦/٥ وتفسير ابن كثير ٥٠٧/٢ والكشاف ٣٥٤/٢.

(٢) سورة الحج آية ٧٣.

(٣)، (٤) انظر تفسير الطبري ٢٠٢/١٧ والبحر المحيط ٣٩٠/٦ والكشاف ٢٢/٣.

وقد ذكر ابن القيم كلاماً موسعاً حول هذا المثل نقتطف منه قوله: (حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حتى تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، والآلهة التي يعبدونها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقوه فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدر على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله^(١)). انتهى بلفظه.

(جـ) مثل عجزها عن حماية غيرها: وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن حماية عابديها وقلة غنائها مشبهاً إياها ببيت العنكبوت فيقول تعالى: ﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون﴾^(٢).

يبين تعالى ذكره أن الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله، ويرجون نفعها عند حاجتهم إليها فهم في ضعف عقولهم وسوء اختيارهم لأنفسهم كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتياها لنفسها تتخذ بيتاً لنفسها ليحميها فلم يغني عنها شيئاً عند حاجتها إليه، وهؤلاء المشركون إذا حل بهم سخط الله لن يغني عنهم أولياؤهم شيئاً ولن يدفعوا عنهم بأس الله، فشبه الأصنام ببيت العنكبوت وشبه المشركين بالتجائهم للأصنام كالتجاء العنكبوت لبيتها الواهن الضعيف، فكما لا يغني العنكبوت بيتها هذا لا تغني أصنامهم عنهم من الله شيئاً وبه قال ابن عباس وقتادة وابن زيد والضحاك^(٣).

(١) أعلام الموقعين ١/١٨١.

(٢) سورة العنكبوت آية ٤١.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٥٢/٢٠ وتفسير القرطبي ٣٤٥/١٣ والبحر

يقول ابن القيم في هذا المثل: (فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتاً وهو أوهن البيوت وأضعفها، وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفاً كما قال تعالى: ﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً﴾^{(١)(٢)}.

٥ - الامثال المضروبة لوصف حالة المشرك وحالة الموحّد

وهي ثلاثة أمثال هي : (أ) مثل المشرك بالساقط من السماء.
(ب) مثل المشرك بالحيران في الأرض.
(جـ) مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين.

(أ) ضرب الله سبحانه وتعالى — مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفته الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق، قال تعالى: ﴿حتفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق﴾^(٣).

يبحث الله سبحانه وتعالى عباده على إخلاص التوحيد له وإفراده بالطاعة والعبادة دون الأوثان، لأن من يشرك بالله شيئاً من دونه فمثله في

المحيط ١٥٢/٧ وتفسير ابن كثير ٤١٤/٣ والكشاف ٢٠٦/٣.

(١) سورة مريم ٨١ — ٨٢.

(٢) أعلام الموقعين ١٥٠/١.

(٣) سورة الحج آية ٣١.

بعده عن الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه مثل من خرّ من السماء فتخطفته الطير فهلك أو هوت به العواصف في مكان بعيد، فعن قتادة قال: فكأنما خرّ.. الآية، قال هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه^(١). أ.هـ.

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره ويجوز في هذا التشبيه أمران:

أحدهما : أن نجعله من التشبيه المركب، فيكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل أهلك نفسه هلاكاً لا يُرجى معه نجاة، فحاله كحال من سقط من السماء فاخطفته الطير في الهواء ومزقته في حواصلها، أو عصفت به الرياح فسقط في مكان عميق.

وعلى هذا التشبيه المركب لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به.

ثانيهما : أن نجعله من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به، فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء التي هي منصعده ومهبطة، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد، وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين لما يجده من التضيق والشدّة، وشبه الشياطين التي تؤزّه وتتقاسم قلبه بالطير التي تتقاسم لحمه، وشبه هواه الذي القاه في التهلكة بالرياح التي هوت به في مكان سحيق^(٢).

(ب) وضرب الله تعالى — مثل المشرك في عبادته الأصنام كمثل رجل في الفلاة حائر وله أصحاب مسلمون موحدون يدعونه للهدى فلا يتبعهم، قال

(١) انظر تفسير الطبري ١٧/١٥٥.

(٢) انظر اعلام الموقين ١٨٠/١ وتفسير الكشاف ١٣/٣.

تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى إِنَّهُمَا قُلٌّ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرُنَا لِنَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

يأمر سبحانه وتعالى نبيه محمداً ﷺ أن يقول للكفار أنخص بالعبادة الأصنام وندع عبادة الله فترجع القهقري لم نظفر بحاجتنا؟ فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في الأرض حيران ضالاً عن المحجة، ولهذا الحيران أصحاب مسلمون يدعونهم لما هم عليه من الهدى الذي هم عليه مقيمون والصواب الذي هم به متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين الداعية له لعبادة الأوثان.

عن ابن عباس قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا...﴾ الآية قال: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كممثل رجل ضل الطريق إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونهم: يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة، وإن أجاب من يدعوهم إلى الهدى اهتدى إلى الطريق^(٢).

وهذا المثل في غاية الحسن وذلك لأن الذي يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كالحجر حال نزوله من أعلى فإنه لا ينزل إلا مع الإستدارة وذلك يوجب كمال التردد والحيرة لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف على أي شيء يسقط عليه، قال أبو حيان: (ولا تجد للخائف الخائر أكمل ولا أحسن من هذا المثل)^(٣)، وعن مجاهد قال: (حيران: هذا مثل ضربه الله للكافر يقول: الكافر حيران يدعو المسلم إلى الهدى فلا يجيب)^(٤). أ.هـ.

(١) سورة الأنعام آية ٧١.

(٢) تفسير الطبري ٢٣٦/٧ وانظر البحر المحيط ١٥٦/٤.

(٣)، (٤) البحر المحيط ١٥٦/٤ وانظر تفسير الطبري ٢٣٧/٧ وتفسير القرطبي ١٨/٧ وتفسير ابن كثير ١٤٥/٢ وتفسير الكشاف ٢٨/٢.

(جـ) وضرب الله تعالى مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين. والموحد بالعبد المملوك لرجل واحد، ثم بين سبحانه أنهما لا يستويان، قال تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً مسلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾^(١).

هذا المثل يبين حالة المشرك بالله الذي يعبد آلهة شتى ويطيع الشياطين وحالة المؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد، فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم، وكل واحد منهم يستخدم هذا العبد لمصلحته، وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص واحد، فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه، لأن الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون وأخلاقهم سيئة، كلهم يتلقونه آخذين بطرفه لملكهم له ولأن لكل منهم حق عليه، والموحد يملكه إله واحد، فلا يستوي هذا ومن جعل في عنقه حقوقاً لآلهة متعددة^(٢).

يقول ابن القيم: (ومنها قوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء..﴾ الآية هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد، فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون، والرجل المتشاكس الضيق الخلق للمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبهه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين.

والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كممثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه بل هو سالم للمالكة من غير تنازع فيه مع رافة مالكة به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتولييه لمصالحه، فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال، فإن الخالص للمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه وإتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون^(٣).

(١) سورة الزمر آية ٢٩.

(٢) انظر تفسير الطبري ٢١٣/٢٣ وتفسير الكشاف ٣٩٦/٣.

(٣) أعلام الموقعين ١٨٧/١.

٦ — مثل قلب الموحد وقلب المشرك

وهما مثلان

(أ) ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب، ومثلاً لقلب المشرك الكافر بالبلد الخبيث فقال تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْداً كَذَلِكَ نَصُفُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾^(١).

يبين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلد الطيبة تربته العذبة مشاربه يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث طيباً ثمره في حينه ووقته والبلد الذي خبث فترته رديئة ومشاربه مالحة يخرج نباته بعسر وشدة، فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي قالوا: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، لأن قلب المؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه وفاض بالخير، وقلب الكافر لما دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء ينفعه ولم يثبت فيه الإيمان ففاض بالنكد والشر والفساد^(٢).

وقد سمي الله في كتابه المؤمن بالطيب والكافر بالخبيث فقال تعالى: ﴿يُمَيِّزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٣)، فالخبيث في هذه الآية هم الكفار والطيب هم المؤمنون كذا قاله السدي^(٤).

وقد ورد مثل هذا المثل عن رسول الله ﷺ، فقد روي البخاري في كتاب

-
- (١) سورة الأعراف آية ٥٨.
 - (٢) انظر تفسير الطبري ٢١١/٨ وتفسير القرطبي ٢٣١/٧ وتفسير ابن كثير ٢٢٢/٤.
 - (٣) سورة الأنفال آية ٣٧.
 - (٤) انظر تفسير الطبري ٣٤٦/٩ وتفسير القرطبي ٤٠١/٧ وتفسير الكشاف ١٥٧/٢.

العلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به».

وهذا الحديث يبين مثل قلب المؤمن ومثل قلب الكافر بما يوافق المثل القرآني الذي بيناه.

(ب) وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً آخر للقلب الذي يريد أن يهديه وللقلب الذي يريد أن يضله فقال تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾^(١).

يبين تعالى أن من أراد الله هدايته للإيمان به وبرسوله ﷺ وبما جاء به من عند ربه ويوفقه لذلك، يفسح صدره للإيمان ويهونه ويسهله له بلطفه ومعونته حتى يستنير الإيمان في قلبه فيضيء له ويتلقاه صدره بالقبول. ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره حرجاً بخذلانه وغلبة الكفر عليه والحرج: أشد الضيق، وهو الذي لا ينفذ إليه شيء من شدة ضيقه، وهو هنا القلب الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخله نور الإيمان لرئيس الشرك عليه، وضيق مساريه فلا يدخله الإيمان وهو في ذلك كالخرجة: وهي الشجرة الملتف بها الأشجار الكثيفة فلا يدخل إليها شيء لشدة التفاف الأشجار بها وقوله تعالى: ﴿كأنما يصعد في السماء﴾: الصعود هو الطلوع إلى أعلى فشبه الله تعالى الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة

(١) سورة الأنعام آية ١٢٥.

من تكلف مالا يطيقه كما أن صعود السماء لا يطاق، لأن صعود السماء مثل فيما
يمنع على بني آدم ويعد عن الاستطاعة وتضييق عنه المقدرة.

قال ابن جريج: (خرجاً بلا إله إلا الله فلا يجد لها في صدره مساعاً) ^(١) وقال
الطبري: (وهذا مثل من الله تعالى ذكره ضربه لقلب هذا الكافر في شدة تضيقه
إياه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأن ذلك ليس في وسعه) ^(٢).

٧ — أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك

ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن الموحد بالحي والسميع والبصير وهو في
النور والظل ومن يمشي سوياً، وضرب مثل الكافر بالبيت والأصم والأبكم والأعمى
وهو في الظلمات والحرور ومن يمشي مكباً على وجهه وهو كالأنعام.

وهذه في الحقيقة عدة أمثال لكن لارتباطها ببعضها وصعوبة تمييزها عن بعضها
ولورودها في القرآن متداخلة، أحببت أن أتكلم عنها مجمعة، وسأذكر أولاً كل
الآيات التي وردت في هذا حسب ترتيب السور:

يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَعْثُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ^(٣)،
ويقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا صُمُّ وَبِكُفْمِهِ فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ
يَشَأُ يُجْعِلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ^(٤)، ويقول تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ ^(٥)، ويقول تعالى: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِيتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ ^(٦)، ويقول تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا

(١)، (٢) تفسير الطبري ٢٩/٨ وانظر تفسير القرطبي ٨١/٧ وتفسير ابن كثير
١٧٥/٢ وتفسير ٤٩/٢.

(٣) سورة الأنعام آية ٣٦.

(٤) سورة الأنعام آية ٣٩.

(٥) سورة الأنعام آية ٥٠.

(٦) سورة الأنعام آية ١٢٢.

يفقهون بها ولم أعين لا يصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون^(١)، ويقول تعالى: ﴿مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور﴾^(٣)، ويقول تعالى: ﴿أفمن أعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب﴾^(٤)، ويقول تعالى: ﴿إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين﴾^(٥)، ويقول تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور﴾^(٦)، ويقول تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾^(٧)، ويقول تعالى: ﴿أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم﴾^(٨)، ويقول تعالى: ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستفرة فرت من قسورة﴾^(٩).

لقد شبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بالحي وشبه الكافر بالميت من حيث أن الميت جسده خال من الروح فيظهر منه التن والصدید والقيح وسائر أنواع العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب، والكافر كذلك يظهر منه الجهل بالله

-
- (١) سورة الأعراف آية ١٧٩.
 - (٢) سورة هود آية ٢٤.
 - (٣) سورة الرعد آية ١٦.
 - (٤) سورة الرعد آية ١٩.
 - (٥) سورة النمل آية ٨٠ والروم آية ٥٢.
 - (٦) سورة فاطر آية ١٩ — ٢٢.
 - (٧) سورة غافر آية ٥٨ وفاطر آية ١٩.
 - (٨) سورة الملك آية ٢٢.
 - (٩) سورة المدثر آية ٤٩ — ٥١.

تعالى ومخالفاته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسل لأنه ميت القلب، وهذا من باب التهكم والازدراء^(٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه روح الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات قال الله تعالى: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ الآية فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات، وسمى الله رسالته روحاً والروح إذا عدم فقدت الحياة^(٥).

وشبه الله سبحانه وتعالى — الكافر بالأنعام التي لا تفقه ما يقال لها وهمها الأكل والشرب وهم في شدة نفورهم من الإيمان وفرارهم عن سماع القرآن كالحمير التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاه، فبين سبحانه أن الكفار أضل من البهائم لأنها تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكةا، قال عطاء: (الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه)^(٦) ولهذا جعل الأكثرين أضل سبيلاً من الأنعام لأنها تتبع قائدتها وتهتدي للطريق وأما الكفار فدعاهم الرسل للطريق والهداية فلم يتبعوهم، بل لم يفرقوا بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات أو الطريق وبين ما ينفعها منه، فتجنب الأول وتوثر الثاني والله تعالى لم يعط البهائم قلوباً تفقه بها ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك للكفار ثم لم ينتفعوا به فصاروا أضل من البهائم لأنهم لم يبتدوا مع وجود الأدلة.

(١) انظر البحر المحيط ١١٨/٦ و ٣١٨/٧ وتفسير ابن كثير ١٣٠/١ وتفسير

القرطبي ٣٣٩/١٤.

(٢) الفتاوي ٩٤/١٩.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٣١/٩ وتفسير القرطبي ٣٢٤/٧ وتفسير

الكشاف ١٨٨/٤.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (شبههم في اعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه، وهذا من بديع القياس والتشيل فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئاً، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي ففرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضه على النفور، فإن في الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفعل المجرد، فكأنها تواصلت بالنفور وتواطأت عليه)^(١).

وكذلك شبه الله تعالى: المؤمن الموحد بالسميع والبصير، وشبه الكافر بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطيل حواسه وعدم الاستفادة منها.

فعن ابن عباس ومجاهد: أن الأعمى الأصم الأبكم هو الكافر وأن السميع البصير هو المؤمن لعدم إبطار الكافر للحق والهدى واستماعه له، وإبطار المؤمن ذلك واستماعه له، قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن فأما الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا يبصره وأما المؤمن فسمع الحق وانتفع به وأبصره)^(٢).

قال ابن القيم رحمه الله: (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات والفريق الآخر بصير القلب سميحه كبصير العين وسميع الأذن فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: (هل يستويان مثلاً)^(٣).

(١) أعلام الموقعين ١/١٦٤ وانظر كذلك ص ١٥٠.

(٢) انظر تفسير الطبري ٧/١٨٦ وص ١٩٩ و ١٣/١٣٢ و ٢١/٥٥

و ٢٢/١٢٨، وانظر البحر المحيط ٤/١٣٤ و ٥/٣٧٩ وانظر تفسير

القرطبي ٩/٣٠٣ و ١٤/٣٣٩ وتفسير ابن كثير ٣/٥٥٢ والكشاف

٢/٣٥٥ و ٣/٣٠٦.

(٣) أعلام الموقعين ١/١٥٠.

وشبه الله سبحانه وتعالى — المؤمن بمن يمشي سوياً معتدلاً على طريق مضاء مستقيم، وشبه الكافر بمن يمشي مكباً على وجهه وفي ظلمات كثيفة، وقد ورد عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي أن هذا مثل للمؤمن والكافر، وأجمع عليه المفسرون وذلك لأن المؤمن معه نور الله، وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام متحير لا يجد مخرجاً^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وضرب الله مثل المؤمن بالحي والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالعمى والأصم والظلمة والحرور)^(٢).

٨ — مثالن لبيان فساد أعمال المشركين

ضرب الله سبحانه وتعالى مثالن لأعمال المشركين ومثلاً لما ينفقونه من الأموال في وجوه البر.

(أ) أما مثالن الأعمال فقد قال تعالى: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور﴾^(٣).

(١) انظر تفسير الطبري ١٩٠/٧ و ٢٢/٨ و ٩/٢٩ وتفسير القرطبي ٤٢٢/٦ و ٧٨/٧ و ٢١٩/١٨ والكشاف ٤٨/٢ و ١٣٩/٤ والبحر المحيط ١٢٢/٤ و ٢١٤/٤. وتفسير ابن كثير ١٣١/٢ و ٣٩٩/٤.

(٢) الفتاوي ٥٤/١٤.

(٣) سورة النور آية ٣٩ — ٤٠.

يبين الله سبحانه وتعالى أن مثل أعمال الذين كفروا مثل سراب بأرض منبسطة يرى وسط النهار وحين اشتداد الحر، فيظنه العطشان ماء، فإذا أتاه ملتصقا الشرب لإزالة عطشه لم يجد السراب شيئا، فكذلك الكافرون في غرور من أعمالهم التي عملوها وهم يحسبون أنها تنجيهم عند الله من الهلاك كما حسب العطشان السراب ماء، فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه وجازاه الله به الجزاء الذي يستحقه.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ الآية هذا مثل آخر لأعمال الكفار، إلا أن المثل الأول في انخداع الكافر بعمله في الدنيا وغروره به، وهذا المثل لأعمال الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد وضلال وحيوه وعلى غير هدى فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جداً كثير الماء، وفوق هذا البحر العميق موج عال مخيف وفوق هذا الموج موج آخر وفوقهما سحب مترام فاجتمعت عدة ظلمات وهكذا عمل الكافر ظلمات في ظلمات.

قال ابن عباس وابن زيد في مثل السراب (هذا مثل ضربه الله لأعمال الذين كفروا)^(١)، وقال أئى بن كعب وقتادة في مثل الظلمات: (هذا مثل آخر ضربه الله للكافر يعمل في ضلال وحيوة)^(٢)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومثل الله أعمال الكافرين بالظلمة)^(٣).

لكن ابن كثير عدّ المثليين للكفار الدعاة وغير الدعاة، حيث جعل مثل السراب لعمل الكافر الداعية لمذهبه وكفره فيحسب أنه على شيء من الأعمال والاعتقادات وهو في الواقع ليس على شيء^(٤).

(١) تفسير الطبري ١٤٨/١٨ وتفسير القرطبي ٢٨٢/١٢.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٥٠/١٨ والبحر المحيط ٤٦١/٦ والكشاف ٦٩/٣.

(٣) الفتاوي ٥٧٧/١٦.

(٤) انظر تفسير ابن كثير ٢٩٦/٣.

وقال القرطبي: (ضرب الله مثلاً آخر للكفار أي أعمالهم كسراب بقية أو كظلمات قال الزجاج: إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بالظلمات)^(١)، وبهذا نرى القرطبي والزجاج يجعلان المثلين مترادفين.

وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين كلاماً جيداً حول هذين المثلين رأيت نقله لفائدته حيث يقول: (ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلاً بالسراب ومثلاً بالظلمات المتراكمة، وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان: أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه، وهذه حالة أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقية يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له، وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك، وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة — وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم — فمحل السراب أرض قفر لاشيء بها، والسراب لا حقيقة له وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى، وتأمل ماتحت قوله: (يحسبه الظمآن) والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيئاً بل خانته أحوج ما كان إليه، فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول، ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت لهم أظماً ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئاً ووجدوا الله سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم...

النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكت عليهم ظلمة الطبع وظلمة الجهل حيث لم يعملوا فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغي والهوى، فحالم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن

(١) تفسير القرطبي ٢٨٣/١٢.

فوقه سحب مظلم، فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب، وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرج الله منها الى نور الإيمان^(١) انتهى باختصار.

(ب) وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لبطلان أعمال الكفار وجبوتها بالرماد الذي عصفت به الريح الشديدة فلم تبق منه شيئاً فقال تعالى: ﴿مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد﴾^(٢).

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل وإغاثة الملهوف والإجارة وغيرها من أعمال البر يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله، فمثلها كمثل رماد هبت عليه ريح عاصفة فنسفته وذهبت به، فلا يجد الكافرون من أعمالهم الخيرة شيئاً ينفعهم عند الله يوم القيامة، لأنهم كانوا يشركون فيها معه الآلهة والأوثان، فهي على غير هدى بل هي على جور وضلال^(٣).

والمثل هنا إنما هو للأعمال، ولكن الله تعالى قال: (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم حيث قدم الاسم على الخبر، لأن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه، والمعنى: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد)^(٤).

قال ابن كثير: (هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه

(١) اعلام الموقعين ١٥٦/١ - ١٥٧.

(٢) سورة ابراهيم آية ١٨.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٩٦/١٣. وتفسير القرطبي ٥٥٣/٩ والكشاف

٣٧٢/٢ والبحر المحيط ٤١٤/٥.

(٤) انظر تفسير الطبري ١٩٦/٣.

غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها^(١).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، فشبه سبحانه أعمالهم — في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله عز وجل وعلى غيره أمره — برماد طيرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه، فلذلك قال: (لا يقدرון مما كسبوا على شيء) لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، فلا يرون له أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لشرعه.. وفي تشبيهه بالرماد سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهاها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وبها تسعر النار على أصحابها، وينشيء الله سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباً كما ينشيء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونبيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً وروحاً، فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداً فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار)^(٢).

(ج) وضرب الله سبحانه وتعالى — مثلاً لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته ريح شديدة تحمل ناراً ملتهبة فلم تبق منه شيئاً، قال تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يَنْفَقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٣).

(١) تفسير ابن كثير ٥٢٧/٢.

(٢) اعلام الموقعين ١٧٠/١.

(٣) سورة آل عمران آية ١١٧.

شبه سبحانه وتعالى ما ينفق الكافر ويتصدق به على وجه القرية إلى الله وهو لوحدانيته جاحد ورسوله مكذب وأن ذلك غير نافعه وأنه مضمحل عند حاجته إليه ذاهب بعدما كان يرجو نفعه، كشبه ريح فيها برد شديد وتحمل النار فأصاب زرع قوم أملوا إدراكه ورجوا ريعه لكنهم كفروا، فأهلك الريح التي فيها الصّر الزرع ولم يتنفع بشيء منه، وكذلك يفعل الله بنفقة الكافر وصدقته ويطل ثوبها، والمراد بالمثل صنيع الله بالنفقة.

قال الطبري: (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه وهو قوله تعالى: ﴿كمثل ريح فيها صر﴾ ولمعرفة السامع ذلك معناه^(١).

وقد اعتبر الراغب أن هذا المثل مضروب لأعمال الكفار كلها ليس للنفقة فحسب، وإنما خص النفقة بالذكر لكونها أظهر وأكثر^(٢).

قال ابن القيم رحمه الله: (هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته وممرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر ولا يبتغون به وجه الله، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسوله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره فأصابته ريح شديدة البرد جداً يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فأهلك ذلك الزرع وايبسته^(٣) أ.هـ).

(١) تفسير الطبري ٥٨/٤ وانظر تفسير القرطبي ١٧٨/٤ وتفسير ابن كثير ٣٩٧/١.

(٢) انظر البحر المحيط ٣٧/٣.

(٣) أعلام الموقعين ١٨٦/١.

الفصل الثالث تقرير القرآن للتوحيد بالقصص القرآني

تمهيد

لقد أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من القصص التي تتحدث عن الأنبياء وما جرى بينهم وبين أقوامهم، وقصص أخرى تتحدث عن غير الأنبياء وكلها فيها عبر ودلائل على وحدانية الله، وأن الله يؤيد عباده الموحدين ويدمر المشركين به.

والقصص القرآني له أهداف كثيرة من الصعب حصرها إلا أني أذكر منها على سبيل المثال:

- ١ — إثبات الوحي والرسالة.
- ٢ — إثبات وحدة الدين من لدن آدم إلى محمد ﷺ.
- ٣ — تثبيت قواد الرسول ﷺ.
- ٤ — إثبات البعث.
- ٥ — إثبات وحدانية الله تعالى.
- ٦ — العظة والإعترار بمصير المكذبين.
- ٧ — عاقبة الصبر والجزع والشكر والبطر وغيرها.

ونلاحظ أن كثيراً من القصص وردت أكثر من مرة، وقد استغل أعداء الله الذين تأثروا بالزنادقة قديماً وبالملاحدين والمستشرقين حديثاً — استغلوا هذا التكرار للظعن في قصص القرآن ليتوصلوا إلى أن القرآن من عند محمد ﷺ وليس هو من وحي الله.

وهذا الطعن قد يكون منشؤه قياسهم قصص القرآن بالقصص الأدبية التي يؤلفها البشر، ولكنهم لو نظروا إلى العظات والعبر التي في القصة الواحدة والتي تختلف من موضع لآخر، وأنه قد يذكر في موضع غير مذكور في المواضع الأخرى من نفس القصة، لعرفوا السر في هذا التكرار وأن فيه فوائد ولما كان مطعنا في رأيهم.

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا المطعن بما فيه الكفاية والإقناع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى حيث يقول في كلامه عن قصة موسى: (وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر كما يسمى الله رسوله وكتابه بأسماء متعددة كل اسم منها يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات.. وليس في القرآن تكرار أصلاً، وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الإكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه أن وفود العرب كانت ترد على رسول ﷺ فيقرؤهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياً، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص متناثرة متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم، فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض، وأن يلقيها إلى كل سمع، فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره^(١) انتهى باختصار.

وإنني في هذا الفصل لن أتكلم عن قصص القرآن من جهة السرد التاريخي لما جرى لكل رسول مع قومه، كما أنني لن أتكلم عن كل أهداف القصص القرآني، لأن ذلك يطول بي البحث حيث أن قصة واحدة من قصص الرسل، وهدفاً واحداً من أهداف القصص القرآني كفيلاً بأن يستغرق مئات الصفحات وليس

(١) الفتاوى ١٦٦/١٩ - ١٦٧

هذا هو موضوع الفصل، ولكنني أقصر على الإشارة بما يحصل به المقصود من عنوان الفصل وكيف ورد تقرير التوحيد على لسان الرسل وإبطال الشرك وما آل إليه أمر من كذبهم لأن التوحيد هو رأس الأمر بل هو الغاية العظمى من هذه القصص.

وقد اقتصر في هذا الفصل على ذكر اثنتي عشرة قصة من قصص القرآن وفي مقدمتها قصص أولي العزم من الرسل وتركزت بقية القصص اكتفاء بما ذكر وخوف إطالة الموضوع. وقد جاءت هذه القصص على ثلاثة أقسام :

- القسم الأول : قصص أربعة من أولي العزم من الرسل.
 - القسم الثاني : قصص رسل من غير أولي العزم.
 - القسم الثالث : قصتان لغير الرسل من الموحدين.
- وفيما يلي التفصيل.

القسم الأول : قصص أربعة من أولي العزم من الرسل

١ — قصة نوح عليه السلام مع قومه^(١):

أرسل الله نوحاً عليه السلام إلى أهل الأرض بعدما عمّ الشرك وعبادة الأصنام التي كانت في الأصل صوراً للموتى والصالحين، فأخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، قال تعالى: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾^(٢).

وقد نبّه نوح عليه السلام قومه إلى الآيات الكونية والنعم الإلهية داعياً إياهم عن طريق التفكير في السماوات والأرض والأنهار والشمس والقمر وما في ذلك من النعم، وعن طريق التفكير في خلقهم أنفسهم، ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى فقال: ﴿فقلست استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً﴾^(٣).

(١) انظر السور التالية: آل عمران ٣٣/النساء ١٦٣/الأنعام ٨٤/الأعراف ٥٩ — ٦٢ يونس ٧١ — ٨٣/هود ٢٥ — ٤٩ / الأنبياء ٧٧/٧٦ /المؤمنون ٢٣ — ٣١ / الفرقان ٣٧/الشعراء ١٠٥ — ١٢٢ / العنكبوت ١٤ — ١٥ / الصافات ٧٥ — ٨٢/غافر ٥ — ٦ /الذاريات ٤٦ /النجم ٥٢ / القمر ٩ — ١٦ / الحاقة ١١ — ١٢/نوح ١ — ٢٨ والقصة مفصلة في تفسير الطبري ٥٢/١٢.

(٢) سورة الأعراف آية ٥٩.

(٣) سورة نوح آية ١٠ — ٢٠.

وقد كرر نوح عليه السلام دعوته لقومه إلى التوحيد ونبذ الشرك في أحوال مختلفة، فدعاهم بالليل والنهار، ودعاهم بالسر والعلن، ودعاهم أفراداً وجماعات ولم يزداهم كل ذلك إلا عناداً لدعوة التوحيد وثباتاً على الشرك وتواصياً به: ﴿وقالوا لا تذرنا آلهتنا ولا تذرنا ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً﴾^(١).

ثم يتحداهم نوح هم وأصنامهم لأنه يعلم عجزها وأنها لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئاً بينما هو متوكل على الله القوي العزيز فيقول لهم بثبات الموحد لله: ﴿يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون﴾^(٢).

ويبقى نوح عليه السلام ثابتاً على دعوة التوحيد صابراً على أذى قومه له إلى أن أمره الله تعالى بصنع السفينة، ويتمر عليه قومه المشركون وهو يصنعها فيسخرون منه ولكنه لم يهتم بسخريتهم، لأنه واثق بالله متوكل عليه، فلما أتم صنعها لم يدخل معه فيها غير القلة المؤمنة الموحدية لله، ولم يدخل معه في السفينة ابنه وزوجته لأنهما بقيا على شركهما، وفي هذا بيان واضح أن صلات القرابة من بنوة وأبوة وزوجية وغيرها لا تنفع المشرك عند الله إن لم ينقذ نفسه بكلمة التوحيد.

ويأمر الله نوحاً عليه السلام أن يعلن التوحيد داخل السفينة لأنها سفينة الموحدية الناجية بتوحيدهم لله وهم يومئذ قليل، والمشركون وهم كثير لم تنفعهم كثرتهم عند حلول الفرق والعذاب: ﴿فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين﴾^(٣).

(١) سورة نوح آية ٢٣.

(٢) سورة يونس آية ٧١.

(٣) سورة المؤمنون آية ٢٨ — ٣٠.

وهكذا يتم إغراق المشركين وأصنامهم وتطهير الأرض من رجسهم، فلتكن قصة نوح مع قومه وإنجاء الله الموحدين القلة وإغراق الكثرة المشركة عبوة لكم يا كفار قريش ومن دان بدينكم.

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من أهلاكناهم إذ كذبوا رسلنا وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعباء لقومك من مشركي قريش وعظمت وحججاً لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فيتزجروا عن كفرهم ويرتدوا عن تكذيبك خذراً أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب وكنا مختيرهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم)^(١).

(٢) تفسير الطبري ١٨/١٨.

٢ - قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه^(١)

أرسل الله إبراهيم عليه السلام إلى أهل بابل بالعراق وكانوا صابئة يعبدون الكواكب، فبين لهم إبراهيم أن هذه الكواكب لا تصلح للإلهية وأن لها خالقاً خلقها ومدبراً دبر طلوعها وأقوالها ومسيرها وسائر أحوالها فقال: ﴿يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين﴾^(٢).

وبين لهم إبراهيم عليه السلام كذلك أن هذه الأصنام التي يقيمونها في معابدهم ليست آلهة مستدلاً بعجزها عن نفع عابديها لأن الإله لا يكون عاجزاً عن جلب الخير ودفع الشر: ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾^(٣).

وقد عرفهم إبراهيم عليه السلام بالإله الحق الذي يستحق العبادة ويملك الضر والنفع معلناً عداوته لأصنامهم وبرأته التامة منهم ومن أصنامهم: ﴿قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾^(٤).

(١) انظر السور التالية: البقرة ٢٥٨ - ٢٦٠ / الأنعام ٧٤ - ٨٣ / التوبة ١٤٤ / مريم ٤١ - ٤٨ / الأنبياء ٥٢ - ٧٣ / الشعراء ٦٩ - ١٠٢ / العنكبوت ١٦ - ٢٤ / الزخرف ٢٦ - ٢٨ / الصافات ٩٧ - ٩٩.

(٢) سورة الأنعام آية ٧٨ - ٧٩.

(٣) سورة الشعراء ٧٢ - ٧٤.

(٤) سورة الشعراء ٧٥ - ٨٢.

ولكن قومه لم يزدوا مع هذا البيان إلا عناداً وتكبراً وتمسكاً بأصنامهم، وأحضروا الملك الثمود حاكم بابل وجادله زاعماً أنه إلههم^(١)، ولكن إبراهيم عليه السلام غلبه بالحجة الواضحة: ﴿قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين﴾^(٢)، هكذا بهت الذي كفر لأن الإله الحق لا بد أن يكون متصرفاً في ملكه كما يشاء والكون بما فيه سائر وفق إرادته.

وأراد إبراهيم عليه السلام إقامة الحجة على قومه كلهم، فبينما هم مجتمعون في عيدهم بعيداً عن بيت الأصنام ذهب إبراهيم يحمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى الصنم الكبير، وهذا فيه وجهان للدلالة على ضعف هذه الآلهة:

أولهما : أن هذه الأصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند تكسيدها؟ والإله الحق حي لا يموت وهذه قد اندثرت وصارت حطاماً.

ثانيهما : أنها إذ لم تدافع عن نفسها فلماذا لا تحييكم عن كسرها؟ فإن أجابتمكم عن كسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا فهي ليست آلهة لأن الإله الحق غني عن حماية غيره له.

وإن لم تحييكم وهذا هو الواقع — فهي صماء بكماء جماد لا حياة فيها فليست بآلهة، يوضح هذا قوله تعالى: ﴿فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكركم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم

(١) تفسير ابن كثير ٣١٣/١.

(٢) سورة البقرة آية ٢٥٨.

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ﴿١﴾.

وهكذا بهت قوم إبراهيم لإقامة الحجة عليهم كما بهت ملكهم من قبل، لقد بهتوا لصناعة الحجة بحيث نكسوا على رؤوسهم خجلاً لعلمهم أن أصنامهم لا تنطق وأولى بهم أن يؤمنوا بالله الواحد، والاستكبار عن الحق جعلهم لا يرضخون ولا يستجيبون لدعوة التوحيد، بل زادوا في طغيانهم فأوقدوا نارا عظيمة ليحرقوا بها داعية التوحيد إبراهيم عليه السلام، ولكنه لم يخف من النار كما لم يخف أصنامهم من قبل، ولعلمه أن التصرف المطلق في هذا الكون وعبودية كل شيء فيه هي لله الواحد القهار، والنار مخلوقة من مخلوقات الله وهي في ملكه وتحت تصرفه ومشيئته ولا تحرق أحداً إلا بأمر الله: ﴿قالوا حرّقه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأَخْسَرِينَ﴾ (٢).

وهكذا نجى الله رسوله من كيد المشركين، فلتعلموا يا أيها المشركون أن الله مع أوليائه الموحدين، وأن محمداً ﷺ على دين أبيه وأبيكم إبراهيم حنيفاً مسلماً ولم يك من المشركين، وكما نجى الله إبراهيم فهو ينجي محمداً منكم ومن كيدكم وأولى بكم إن كنتم تزعمون أنكم من نسل إبراهيم أن تكونوا على دينه وملته الخنيفية السمحاء وتنبذوا ما أنتم عليه من الشرك بالله واتخاذ الأنداد والأوثان.

(١) سورة الأنبياء آية ٥٨ — ٦٧.

(٢) سورة الأنبياء آية ٦٨ — ٧٠.

٣ — قصة موسى عليه السلام^(١)

وهي قسمان: (أ) قصته مع فرعون (ب) قصته مع قومه.

(أ) قصة موسى مع فرعون :

أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه فدعاهم إلى توحيد الله وقد أنكر فرعون هذه الدعوة قائلاً في بداية الأمر وما رب العالمين؟ فأجابه موسى بأنه الرب الخالق لكل ما في الوجود قال تعالى: ﴿قال فرعون وما رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين﴾^(٢).

ويستدل لهم موسى على وحدانية الله بالنعم التي يشاهدونها من أرض ممهدة وطرق مذللة وماء ونبات وأن الله وحده خالق ذلك كله فحق عليهم عبادته: ﴿قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهجداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى﴾^(٣).

(١) انظر السور التالية: البقرة ٤٠ — ٧٤ / الأعراف ١٠٠ — ١٥٦ /

يونس ٧٥ — ٩٢ / هود ٩٦ — ١٠١ / طه ٩ — ١٠١ / الإسراء ١٠١ —

١٠٤ / القصص ٣ — ٤٠ / الشعراء ١٠ — ٦٨ / النمل ٧ — ١٤ /

المؤمنون ٤٥ — ٤٨ / إبراهيم ٥ — ٨ / الصافات ١١٤ — ١٢٢ /

الذاريات ٣٨ — ٤٠ / القمر ٤١ — ٤٢ / الحاقة ٩ — ١٠ / المزمل ١٥ —

١٦ / الزخرف ٤٦ — ٥٦ / غافر ٢٣ — ٤٦ / الدخان ١٧ — ٣٣.

(٢) سورة الشعراء آية ٢٤ — ٢٩.

(٣) سورة طه ٤٩ — ٥٤.

وكل هذا التعريف بالإله الحق لا يزيد فرعون وملأه إلا استكباراً في الأرض فاتهموا موسى بالسحر والجنون وجمع له السحرة فغلبهم فأمنوا فقتلهم فرعون فأمسوا شهداء في سبيل عقيدة التوحيد قائلين لفرعون: ﴿قَالُوا لَنْ نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليفقر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى﴾^(١).

وكان من تمادي فرعون وطغيانه وتكبره على دعوة التوحيد أن قال لهامان وزيره: ماحكاه الله تعالى عنه: ﴿وقال فرعون يأتينا الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلني أطلع إلى إله موسى وأني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون﴾^(٢).

وقد أرسل الله على آل فرعون آيات شهادات بوحداية الله ومؤيدات لرسوله موسى عليه السلام — وهي الطوفان والجراد القمل والضفادع والدم وعند نزول كل بلاء بهم كانوا يطلبون من موسى أن يدعو ربه لكشف ذلك عنهم حتى يؤمنوا ولم يذهبوا لفرعون لكشف ذلك لعلمهم أنه عاجز عن ذلك: ﴿ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل﴾^(٣). لكنهم بعد كشف العذاب عنهم في كل مرة يرجعون لكفرهم بالله مع تيقنهم أن موسى على الحق وأن هذه الآيات شاهدة بصدقه كما قال تعالى عنهم: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا﴾^(٤)، وقال تعالى عن قول موسى لفرعون: ﴿قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبورا﴾^(٥).

(١) سورة طه آية ٧٢ — ٧٣.

(٢) سورة القصص آية ٣٨ — ٣٩.

(٣) سورة الأعراف ١٣٤.

(٤) سورة النمل آية ١٤.

(٥) سورة الإسراء آية ١٠٢.

والآن لم يبق أمام فرعون إلا التخلص من داعية التوحيد موسى عليه السلام وأقرب طريق لذلك قتل موسى، فسمع بذلك رجل مؤمن من آل فرعون فدافع عن موسى ودعوته مبيناً لهم سوء أمرهم وتدميرهم وحذرهم من بأس الله أن يحل بهم وذكرهم بمصير من قبلهم، قال تعالى: ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلاماً للعباد ويأقوم إني أخاف عليكم يوم التاد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد﴾ (١).

ولكن قوم فرعون ضاقوا ذرعاً بدعوة هذا الرجل الذي تلطف معهم غاية التلطف وهما به ليقتلوه مع موسى فتجاه الله منهم: ﴿فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ (٢).

ولما بلغ التجبر عند فرعون وقومه نهايته أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج بقومه ليلاً، ولما علم فرعون بتحركهم تبعهم بجيشه الكثيف ومشى بنوا إسرائيل إلى البحر فجعله الله لهم طريقاً ييسر لتوحيدهم له، ومشى فيه فرعون وجنوده فأغرقوا بكفرهم، ويؤمن فرعون في تلك اللحظة ويرجع إلى التوحيد الذي رفضه من قبل ولكن الله لم يقبل منه ذلك لفوات الأوان، قال تعالى: ﴿وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من

(١) سورة غافر ٢٨ — ٣٣.

(٢) سورة غافر ٤٥.

المفسدين فالיום ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون^(١).

وهكذا يكون إنجاء الله للموحدين المستضعفين وإهلاكه لأعداء التوحيد من المشركين فلتحذروا أيها الملأ من قریش أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء من الدمار والعذاب بمعارضتكم لرسول التوحيد محمد ﷺ.

ب — قصة موسى مع قومه

قصة موسى مع قومه فيها إشارات كثيرة إلى الوجدانية نذكر منها مايلي:

لقد نجي الله موسى وقومه وكان البحر لهم طريقاً يساً بتوحيدهم، وكان لقوم فرعون مقبرة بكفرهم، ولكن بني إسرائيل مالبثوا أن خانوا عقيدة التوحيد فور خروجهم من البحر حيث مروا على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً كما لهؤلاء القوم، ولكن هل يطلب مثل هذا الطلب إلا الجاهلون السفهاء، لقد نسوا أن نجاتهم من طغيان فرعون كانت بالتوحيد، قال تعالى: ﴿وَجَاوِزْنَا بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَرَمَاءٌ فِيهِ وَيَا طُلُوعُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(٢)﴾.

ولكنهم مالبثوا بعد أن ذهب موسى لتكليم ربه أن جمعوا حليهم فصنع السامري منها عجلاً جسداً له خوار فعبدوه من دون الله زاعمين أن هذا إلههم وإله موسى هذه هي طبيعة بني إسرائيل من نقض العهد والميثاق، ولقد خرجوا من مصر باسم التوحيد ومشوا في البحر ناجين من فرعون باسم التوحيد، وبعد ذلك يطلبون من نبيهم صنماً يعبدونه فسفه أحلامهم ووصفهم بالجهل وبين لهم حقيقة التوحيد،

(١) سورة يونس ٩٠ — ٩٢.

(٢) سورة الأعراف آية ١٣٨ — ١٣٩.

ومع كل هذا لما ذهب موسى للميعاد غدروا به وبعبقيدة التوحيد فعبدوا العجل قال تعالى عنهم: ﴿وَلَكِنَّا هَمَلْنَا أُوزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾^(١).

ولكن يا لها من غفلة وضلالة، وهل يكون إلهاً من لا يضر ولا ينفع؟ هل يكون إلهاً من لا يتكلم ولا يملك الهداية لأحد، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَاقَوْمُ إِنَّمَا فَتُمُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا عِنْدَهُمْ سَبِيلًا﴾^(٣).

ولما رجع موسى غضب لدين الله وعقيدة التوحيد، فأخذ العجل وحرقه ثم رماه في البحر وعرفهم بالله الواحد الذي يستحق العبادة والشكر على ماأنعم به عليهم من نعمة الهداية ونعمة النجاة من فرعون، قال تعالى عن قول موسى للسامري: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَنْ يَشْعُرْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^(٤).

وهكذا فلتعلموا أيها المشركون أن هؤلاء اليهود الذين يزنون لكم الكفر برسالة محمد ﷺ رسالة التوحيد الخالص — هذا هو موقفهم من عقيدة التوحيد وكان أنبياءهم على قيد الحياة، فكيف وقد انقطع مجيء الرسل من بينهم وغيروا كتاب ربهم، فليس كثيراً عليهم أن يقولوا لكم ماقاله تعالى عنهم: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾^(٥)، وليس صعباً عليهم كذلك أن يطعنوا

(١) سورة طه آية ٨٧ — ٨٨.

(٢) سورة طه آية ٨٩ — ٩١.

(٣) سورة الأعراف آية ١٤٨.

(٤) سورة طه آية ٩٧ — ٩٨.

(٥) سورة النساء آية ٥١.

بمحمد ﷺ ودعوة التوحيد وأن يزينوا لكم كفركم وشرككم بالله حسداً من عند أنفسهم.

وقد هدد الله المشركين بعد سرد قصة بني إسرائيل مع موسى في سورة طه فقال بعد نهاية القصة مباشرة: ﴿كذلك نقص عليك من أبناء ماقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً﴾^(١).

(١) سورة طه آية ٩٩ — ١٠٢.

٤ — قصة عيسى بن مريم عليهما السلام^(١).

ذكرت قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في القرآن عدة مرات وكانت السمة البارزة فيها نفى ألوهية عيسى ونفى بنوته لله تعالى وإظهار بشريته وعبوديته لله.

ففي سورة آل عمران بعد ذكره تعالى لنذر امرأة عمران وهي كبيرة في السن وولادتها مريم، ثم ذكره تعالى لقصة كفالة زكريا عليه السلام لمريم وماحدث من إكرام الله لها في المحراب ونشأتها النشأة الطيبة برعاية الله تعالى ثم تبشير الملائكة لزكريا بالغلام على كبر سنه وسن زوجته، كل هذه القصص المتلاحقة في سورة آل عمران سبقت لبيان قدرة الله تعالى على كل شيء وأنه قد يخلق إنساناً من غير أب ولا أم كما خلق آدم، وقد يخلق إنساناً من أب وأم كما هو المشاهد في كل بني البشر، وقد يخلق إنساناً من أبوين كبيرين في السن لا يولد لمثلهما عادة كما حصل لعمران وزوجته وزكريا وزوجته ومن قبلهما إبراهيم وزوجته، وقد يخلق الله إنساناً من أم بلا أب كما خلق عيسى عليه السلام، وهذه القصص كلها توطئة للحديث عن عيسى وتقرير بشريته وتناسله من البشر وأن أمه من البشر وهو من البشر كذلك وهو عبد الله ورسوله وليس بإله ولا ابن الإله.

وبعد سرد هذه القصص كلها يأتي تبشير الملائكة لمريم بعيسى وأنه يكلم الناس في المهد وكهلاً، وأنه وإن كان الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولاً وشيوخاً، إلا أن ذلك حجة واضحة على أن عيسى كان في معاناة أشياء مولوداً ثم كهلاً ثم شيخاً، ومن كان هذا شأنه متقلباً في هذه الأطوار الجسمانية متغيراً بمرور

(١) انظر السور التالية. آل عمران ٤٢ — ٦٠ / النساء ١٥٦ — ١٥٩ /

١٧١ — ١٧٢ / المائدة آيات ١٧ و ٤٦ و ٧٢ و ١٠٩ — ١٢٠ / التوبة ٣٠

— ٣١ / مريم ١٦ — ٣٧ / المؤمنون ٥٠ / الزخرف ٥٧ — ٦٥ / الحديد ٢٦

— ٢٧ / الصف ٦ و ١٤.

الأزمة عليه والأيام من صغر إلى كبير فليس بإله لأن الإله منزّه عن هذا الوصف^(١) قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمَهُ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢)، وقد نصت الآية على أنه ابن مريم لينتهي الشك في أنه بشر وليس بإله ولا ابن الإله.

وتستغرب مريم أن يكون لها ولد وهي ليست بذات زوج فيجيبها الملك بأن الله يخلق ما يشاء لأنه على كل شيء قدير: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٣).

وفي كل أمر كان عيسى عليه السلام يسند تدبيره إلى الله، فالطير الذي ينفخ فيه عيسى فيصير طيراً بإذن الله وإبرائه المرضى بإذن الله، وإحيائه الموتى بإذن الله فكيف يكون إلهاً من ينفي عن نفسه الألوهية، وهو رسول من قبل الإله الحق؟.

وفي سياق القصة في سورة آل عمران تصريح هام من عيسى بعبوديته لله ربه ورب الناس كلهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(٤). ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ أَنَّهُ مِنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(٥).

فلم تكف الآية هنا بنقل نص عيسى على عبوديته لله بل زادت بياناً أن تأليه عيسى والتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادة شرك يحرم على صاحبه دخول الجنة

(١) انظر تفسير الطبري ٢٦٩/٣ وتفسير ابن كثير ٣٦٤/١.

(٢) سورة آل عمران ٤٥ — ٤٦.

(٣) سورة آل عمران آية ٤٧.

(٤) سورة آل عمران آية ٥١، وسورة مريم آية ٣٦.

(٥) سورة المائدة آية ٧٢.

ومسكنه في النار، وأما الآية الأخرى في السورة فتنتفي الوهية عيسى وتقرر بشريته وبشرية أمه كذلك بأنهما كانا يأكلان الطعام والإله لا يأكل الطعام لأنه مستغن عنه وكفى بالأكل والشرب وما يتبعه من بول وغائط دليلاً أكيداً على البشرية ونفي الألوهية عمن يعتريه ذلك قال تعالى: ﴿ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ألى يؤفكون﴾^(١).

وفي سياق قصة آل عمران إشارة لقدرة الله على خلق عيسى من غير أب وأنه خلق قبله آدم من غير أب ولا أم وفيه تأكيد آخر لبشريته ونفي ألوهيته: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين﴾^(٢)، ومن قال بعيسى غير هذا القول فهو كاذب يستحق لعنة الله لأنه مامن إله إلا الله والله عزيز حكيم قادر على الانتقام ممن يؤله عيسى ويدعى بنوته لله: ﴿إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم﴾^(٣).

وأما القصة في سورة المائدة فتبدأ بتذكير عيسى بنعمة الله عليه وعلى والدته وتكليمه الناس في أطواره المختلفة وتعليمه التوراة والإنجيل والمعجزات الأخرى الحاصلة بإذن الله وحمايته من كيد بني إسرائيل، هذه النعم كلها تكون من منعم وهو الله ومنعم عليه وهو عيسى ويجب على المنعم عليه شكر المنعم وعبادته ومن كان منعماً عليه فليس بإله، ومن احتاج لحماية غيره له فليس بإله إذ الإله مستغن عن غيره، فحماية الله لعيسى تبين أنه ليس بآله وأنه بشر، وفي القصة كذلك شهادة الحوارين بعيسى — وقولهم حق يؤخذ به لإيمانهم بالله وقربهم لعيسى فقولهم له: ﴿يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء﴾^(٤)، فيه

(١) سورة المائدة آية ٧٥.

(٢) سورة آل عمران آية ٥٩ — ٦٠.

(٣) سورة آل عمران آية ٦٢.

(٤) سورة المائدة آية ١١٢.

إشارة كذلك لبشرية عيسى ونفي ألوهيته من وجهين:
أولهما : قولهم (يا عيسى ابن مريم) فنسبوه لأمه ولم ينسبوه إلى الله.
ثانيهما : قولهم (هل يستطيع ربك) ولو كان إلهاً لقالوا له هل تستطيع،
وقولهم (ربك) فيه دلالة على أنه مريبوب وعبد للرب.

ثم قول عيسى في طلبه المائدة من الله ﴿اللهم ربنا أنزل علينا﴾ نفي لإلهيته
وتأكيد واضح لبشريته وأنه عبد مريبوب.

ثم تختم القصة ببيان استجواب الله لعيسى يوم القيامة عن هذا الإقتراء الذي
افتراه النصارى بإدعائهم ألوهية عيسى وأمه، واستعظام عيسى لهذه الكلمة وبيانه
أن هذا ليس من حقه وأنه ما قال إلا ما أمره من أنه بشر رسول عبد يأمر الناس
بعبادة ربهم وربهم، وهذا فيه كذلك تصرّح من عيسى نفسه بعبوديته لله ونفيه
الألوهية عن نفسه وعن أمه وتنزيهه لله عن الشريك والولد: ﴿وإذ قال الله يا عيسى
ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك
إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت
عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء
شاهد﴾^(١).

وأما في سورة مريم فتتخذ القصة أسلوباً آخر لبيان بشرية عيسى ونفي ألوهيته،
حيث تبين حمل مريم بعيسى كما تحمل النساء وولادتها كما تلد النساء، وتبدأ القصة
بظهور الملك لمريم بشكل بشر ومجادلتها له في هذا الأمر وأنها ليست بذات زوج
ولا من البغايا، ثم وصف الموهوب لها بأنه غلام وأنه يكلم الناس وأن ذلك أمر
هين على الله، كل هذا تمهيد وتوطئة لإظهار بشرية عيسى وتقريرها حيث أن كل

(١) سورة المائدة آية ١١٦ - ١١٧.

آية فيها ما يشير لذلك من قريب أو بعيد، فالقصة في سورة آل عمران ذكرت مولد أمه ونشأتها وبشريتها، وفي سورة مريم ذكرت مولد عيسى ونشأته وبشريته قال تعالى: ﴿وإذ ذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لا هب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً...﴾^(١).

وولادة مريم وتمنيها الموت ومناداة عيسى لها بالأكل من الشجرة والشرب من النهر والصيام عن الكلام دلالة على أنها من البشر وليس فيها جزء من الألوهية لأن الصفات السابقة صفات نقض يتنزه الاله عنها.

وتبدأ الآيات بعد إظهار بشرية مريم أم عيسى، تبدأ بإظهار بشرية عيسى نفسه حيث تأخذه أمه مولوداً صغيراً فيستنكر قومها ذلك فتشير إليه فيتكلم فقالوا: ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبياً﴾^(٢)، فوصفوه بأنه صبي والصبي سيكبر ويتغير، ثم نطقه بأنه عبد الله آتاه الكتاب وهو نبي، كل هذا تأكيد لبشرية عيسى ونفي لألوهيته: ﴿قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً﴾^(٣)، ويؤكد هذه العبودية بأن الله جعله مباركاً، والجعل يحصل من جاعل، وإن الله أوصاه بالصلاة والزكاة وهما من العبادات المفترضة على العبيد لله تعالى، والله تعالى قد أوصاه ببر والدته ولم يقل بوالدتي كما قال يحيى قبله، وهذا فيه تأكيد كذلك على

(١) سورة مريم آية ١٦ — ٢٤.

(٢) سورة مريم آية ٢٩.

(٣) سورة مريم آية ٣٠.

بشريته وأنه ليس له والد بل له والدة فقط هي مريم: ﴿وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبرا بوالدي ولم يجعلني جباراً شقيماً﴾^(١).

ثم إن لعيسى ثلاثة أيام كما لغيره من البشر يوم ولد فيه ويوم يموت فيه ويوم القيامة يبعث حياً بعد موته، وهو تأكيد آخر لعبوديته لله وأنه بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر، لأن من يولد بعد عدمه ومن يموت بعد حياته ومن يبعث بعد موته ليس بإله، بل هو بشر وصفاته هذه صفات البشر: ﴿والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً﴾^(٢).

وتختم القصة بما ختمت به في سورة آل عمران من بيان قدرة الله تعالى على خلق ما يشاء واغتراف عيسى بعبوديته لله وأن هذا هو الدين الحق يقول تعالى: ﴿ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم﴾^(٣).

وكذلك آيات سورة الزخرف تؤكد بشرية عيسى وتنفي ألوهيته يقول تعالى ﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً ل بني إسرائيل﴾^(٤)، ويقول عيسى: ﴿إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم﴾^(٥).

هذه القصص والآيات كلها تؤكد أن عيسى وأمه من البشر ليس فيهما صفات الألوهية وأن القول بغير هذا كذب وافتراء باللسان كما قال تعالى: ﴿وقالت

(١) سورة مريم آية ٣١ — ٣٢.

(٢) سورة مريم آية ٣٣.

(٣) سورة مريم آية ٣٤ — ٣٦.

(٤) سورة الزخرف آية ٥٩.

(٥) سورة الزخرف آية ٦٤.

اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون^(١).

وبالتالى فهذه القصص كلها تقرير لوحداية الله تعالى ونفي ألوهية أحد غيره ونفي أبوته لأحد وبنوة أحد له، فاعتبروا أيها المشركون، يا من تنسبون إلى الله الولد ويا من تقولون بأن الملائكة وعزيراً والمسيح أبناء الله، وإن لم تنتهوا عما تقولون من الكفر والإفراء على الله بنسبتكم الولد إليه ليصين الذين كفروا منكم عذاب أليم قال تعالى: ﴿قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد﴾^(٢).

(١) سورة التوبة آية ٣٠.

(٢) سورة الإخلاص.

القسم الثاني

قصص رسل من غير أولي العزم

١ — قصة هود عليه السلام مع قومه^(١)

أرسل الله هوداً عليه السلام إلى قومه عاد وكانوا يسكنون بالأحقاف بين عُمان وحضرموت وكانوا يعبدون الأصنام ومنها: صدداء وصمود والهباء^(٢)، فأخذ هود عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام قال تعالى: ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون﴾^(٣).

لقد سمي هود عليه السلام مشركي قومه كذايين مفترين لأنه ليس أكذب ممن يعبد الأصنام ويعطيها صفة الألوهية ويخصها بما هو حق خالص لله تعالى.

وقد ذكر هود قومه بنعم الله عليهم ليوصلهم إلى وجوب شكر النعم بتوحيده ومن هذه النعم استخلافتهم بعد قوم نوح وزيادة أجسامهم في الطول والقوة وإرسال المطر من السماء ونعمة الأنعام وغيرها من النعم قال تعالى عنه: ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون﴾^(٤). وقال: ﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم

(١) انظر السور التالية: الأعراف ٦٥ — ٧٢ / هود ٥٠ — ٦٠ / الشعراء ١٢٣ — ١٤٠ / العنكبوت ٣٨ / فصلت ١٤ — ١٨ / الأحقاف ٢١ — ٢٨ / الذاريات ٤١ — ٤٢ / النجم ٥٠ / القمر ١٨ — ٢١ / الحاقة ٤ — ٨ وانظر القصة مفصلة بتفسير الطبري ١١٨/٨.

(٢) انظر تفسير الطبري ١١٧/٨.

(٣) سورة هود آية ٥٠.

(٤) سورة الأعراف آية ٦٩.

مدراروا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين»^(١). وقال: «فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون»^(٢).

وكل هذا التذكير بنعم الله عليهم ويقوم نوح من قبلهم الذين دمرهم الله بشركهم وكل هذا التخويف من بأس الله لايزيدهم إلا استكباراً وعناداً للحق حتى قالوا: «من أشد منا قوة»^(٣).

ثم وصفوا هوداً عليه السلام بالسفاهة وأن بعض آلهتهم أصابته بسوء وأنهم لن يتحولوا عن دين آبائهم: «قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعتدين»^(٤).

وبيّن لهم هود عليه السلام أن هذه الأصنام ليست إلا مجرد أسماء ولا حقيقة لمسمياتها وليس لها صفة الألوهية لأنها من اختراع آبائهم فيقول لهم: «اتجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان»^(٥).

ويزداد قومه عناداً واستكباراً عن الحق فيتحداهم هود عليه السلام ويتحدى أصنامهم معلناً براعته منها لأنه متوكل على الله المتفرد بالألوهية: «قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»^(٦).

وهكذا يستمر قوم هود على عنادهم وفرارهم من التوحيد متمسكين بأصنامهم

(١) سورة هود آية ٥٢.

(٢) سورة الشعراء ١٣١ — ١٣٤.

(٣) سورة فصلت آية ١٥.

(٤) سورة الشعراء آية ١٣٦ — ١٣٧.

(٥) سورة الأعراف آية ٧١.

(٦) سورة هود آية ٥٤ — ٥٦.

إلى أن ينزل الله بهم العذاب بالريح العاتية الشديد يردّها وصوتها وهبوبها: قال تعالى: ﴿إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾^(١).

وهكذا تكون النهاية الأليمة للمشرّكين أعداء الله ورسله ودعوته وينجي الله المؤمنين المستضعفين على قتلهم — بتوحيدهم وتوكلهم على الله، فليكن ذلك عبرة لكم يا كفار قريش، وأنتم لستم بأعز على الله من عاد قوم هود إن تمسّكنم بشرككم وتكذيب رسولكم.

(١) سورة القمر آية ١٩ — ٢٢.

٢ — قصة صالح عليه السلام مع قومه^(١)

أرسل الله صالحاً عليه السلام إلى قومه ثمود وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز والشام وكانوا مشركين يعبدون الأصنام فأخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما يعبدون من دونه، قال تعالى: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾^(٢).

وقد ذكر صالح قومه بأنعم الله عليهم حيث استخلفهم في الأرض من بعد قوم عاد وبما أنعم الله عليهم من البساتين والعيون والفواكه الطيبة والبيوت التي نحتوها في الصخر وغيرها من النعم التي توجب عليهم شكر المنعم وتوحيده وترك عبادة الأصنام التي ليس لها نعم عليهم: ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾^(٣).

هذه الدعوة إلى توحيد الله تعالى مذكراً لإياهم بمصير الغابرين قبلهم وبنعم الله عليهم لا تزيدهم إلا سخرية بصالح ودعوته ونفورا من التوحيد: ﴿قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب﴾^(٤).

(١) انظر السور التالية: الأعراف ٧٣ — ٧٩ / هود ٦١ — ٦٨ / الحجر ٨٠ — ٨٤ / المؤمنون ٣١ — ٤١ / الفرقان ٣٨ / الشعراء ١٤١ — ١٥٩ / النمل ٤٥ — ٥٣ / العنكبوت ٣٨ / فصلت ١٤ — ١٨ / الذاريات ٤٣ — ٤٥ / النجم ٥١ / القمر ٢٣ — ٣١ / الحاقة ٤ — ٨ / الشمس ١١ — ١٥ وانظر القصة مفصلة بتفسير الطبري ٢٢٤/٨.

(٢) سورة الأعراف آية ٧٣.

(٣) سورة الأعراف آية ٧٤.

(٤) سورة هود آية ٦٣.

وكانوا يدعون بحضور العذاب سخرية بصالح والمؤمنين معه فيقول لهم صالح: ﴿قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون﴾^(١) فيجيبونه بأنهم قد تشاءموا به وبدعوته وبمن معه من المؤمنين مفسرين كل ما يحل بهم من مكروه ومصائب من قبل صالح ودعوته وأصحابه: ﴿قالوا اطيرنا بك وبمن معك﴾^(٢).

وقد أيد الله صالحاً بمعجزة كانت ناقة كبيرة لم ير مثلها وكانوا يحلبونها جميعاً ولها يوم تشرب فيه من العين ولهم يوم، لكنهم قتلوا الناقة وحاولوا قتل صالح عليه السلام ليتخلصوا من دعوة التوحيد وداعيا.

عندئذ وبعد أن كثر طغيانهم وأبو دعوة التوحيد وسخروا بها وقتلوا الناقة حق عليهم العذاب فأرسل الله عليهم صيحة من السماء أزهقت أرواحهم جميعاً ونحى الله القلة المؤمنة بتوحيدها لله وتوكلها عليه قال تعالى: ﴿فمقرؤها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجيت صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يكن فيها إلا إن ثمود كفروا بهم ألا بعداً لثمود﴾^(٣).

فليكن في قصة ثمود وماحل بهم من العذاب عندما كذبوا رسولهم عبرة لكم يا كفار قريش، وخاصة أن أرضهم وديارهم تقع على طريق قوافلكم فترون ماحل بالمشركين من قبلكم.

(١) سورة النمل آية ٤٦.

(٢) سورة النمل آية ٤٧.

(٣) سورة هود آية ٦٥ — ٦٨.

٣ - قصة شعيب عليه السلام مع قومه^(١)

أرسل الله شعيباً عليه السلام إلى قومه وكانوا يسكنون المدينة الواقعة على طريق الحجاز قرب معان من جهة الأردن واسمها (مدين)^(٢)، وكانوا قوماً مشركين بالله ويتلاعبون بالكيل والميزان ويقطعون الطريق، فدعاهم شعيب عليه السلام إلى عبادة الله وحده ونبتذ عبادة الأصنام وترك باقي المنكرات، قال تعالى: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾^(٣).

وذكرهم شعيب عليه السلام بنعمة الله عليهم حيث كانوا قليلين فكثروا نسلهم وذكرهم بتدمير المشركين من قبلهم فقال: ﴿واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين﴾^(٤).

وكل هذا التذكير بالنعم والتخويف من النقم لم يزددهم إلا عناداً وسخرية بشعيب ودعوته والمؤمنين معه حتى هددوه بالطرد أو الرجم لولا عزة قومه ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو للمعذون في ملتنا قال أولو كنا كارهين﴾^(٥).

(١) انظر السور التالية: الأعراف ٨٥ - ٩٣ / هود ٨٤ - ٩٥ / الحجر ٧٨ -

٧٩ / الشعراء ١٧٦ - ١٩١ / العنكبوت ٣٦ - ٣٧ / والقصة

مفصلة بتفسير الطبري ٣٧/٨ و ٩٨/١٢.

(٢) انظر تفسير ابن كثير ١٣١/٢.

(٣) سورة الأعراف آية ٨٥.

(٤) سورة الأعراف آية ٨٦.

(٥) سورة الأعراف آية ٨٨.

فيجيبهم شعيب عليه السلام جواب الواثق بدينه المتوكل على ربه بأنه لن يترك دينه وتوحيده لله إلى الشرك والوثنية، وهذا ما يريده المشركون من الموحدين في كل زمان: إما أن يتبعوهم على كفرهم وشركهم بالله أو يخرجوهم ويطردهم وجواب شعيب هو الجواب الحق لكل موحد: ﴿قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها﴾^(١).

وهذا فيه بيان صريح أن ملة الشرك ملة كاذبة باطلة، وفيه إشارة كذلك لمشركي قريش أن محمداً ﷺ لن يستجيب لطلبهم عبادة أوثانهم سنة على أن يعبدوا إلهه سنة^(٢).

ويزداد قوم شعيب تهكماً به وسخرية بدينه: ﴿قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لآنت الحليم الرشيد﴾^(٣).

ويظل شعيب يستعطف قلوبهم للتوحيد دون أن يؤذيههم بكلمة قاسية، وأن لا تكون عداوتهم له سبباً في إصرارهم على الشرك، ويذكرهم بما حل بالأمم المشركة لاستكبارها عن التوحيد: ﴿قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود﴾^(٤).

وما زادهم كل هذا التلطف والتودد إلا سخرية ونفوراً من التوحيد، عندها

-
- (١) سورة الأعراف آية ٨٩.
 (٢) انظر تفسير ابن كثير ٥٦٠/٤.
 (٣) سورة هود آية ٨٧.
 (٤) سورة هود آية ٨٨ — ٩٠.

استحقوا عذاب الله ففتح الله عليهم باباً من أبواب جهنم فاشتد الحر فلم ينفعهم ظل ولا ماء، فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح فتنادوا الظلة عليكم بها فلما اجتمعوا تحت السحابة انطبقت عليهم^(١).

هذا هو مصير الشرك وأهله ولذلك لم يحزن عليهم وهل يحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وسخروا بنبيه ودعوته والموحدين، قال تعالى: ﴿قَتَلُوا عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْم لَقَدْ أَهْلَقْتَكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آمَسَى عَلَى قَوْمِ كَافِرِينَ﴾^(٢).

فلتحذروا أيها المشركون أن يحل بكم ما حل بقوم شعيب إن عصيتم محمداً وكذبتموه وها أنتم تمرون على منطقة قوم شعيب لأنها في طريق أسفاركم وتجارركم إلى الشام إنهم قد دمروا بشركهم ونجى شعيب والمؤمنون بتوحيدهم.

(١) انظر تفسير الطبري ٢٣٧/٨.

(٢) سورة الأعراف آية ٩٣.

٤ — قصة يونس عليه السلام^(١)

أرسل الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام فدعاهم لتوحيد الله تعالى ونبذ ما يعبدون من دونه، ولكنهم لم يؤمنوا معه فأخبرهم أن العذاب سيحل بهم ولم يبت معهم تلك الليلة، وفي الصباح تغشاهم العذاب وبدأت بوابره حتى أيقنوا بالهلاك كما هلك من قبلهم ممن كذبوا رسلهم فأخذوا أولادهم ونساءهم ودوابهم وأولادها، ثم صعدوا إلى مرتفع من الأرض وفرقوا بين الأمهات وأولادهن وبين البهائم وصغارها وعجوا إلى الله برفع العذاب عنهم، فاستجاب الله دعاءهم وقبل توبتهم ودفع عنهم العذاب، وكانت هذه هي القرية الوحيدة من بين القرى المهلكة التي نفعها إيمانها بعد استحقاقها العذاب ومعابنته ورفع عنها العذاب لإيمانها، قال تعالى: ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين﴾^(٢).

ولما رأى يونس عليه السلام أن العذاب لم يحل بهم قال: ماجروا على كذبا فذهب حتى ركب البحر فاحتبست السفينة لحدث أحدثوه وكادت الأمواج تقلبها فاقترعوا فيما بينهم على رمي شخص في البحر فقرع يونس فالتقمه الحوت، ولكن معدته لم تهضمه بأمر الله وقدرته فأخذ ينادي في ظلمات بطن الحوت وأعماق البحر بالتوحيد والإعتراف بظلم نفسه وذهابه في البحر بغير أمر الله له، فأمر الله الحوت أن يلقيه على الشاطئ في العراء، قال تعالى: ﴿وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وإن

(١) انظر السور التالية: الأنعام ٨٦ — ٨٧ / يونس ٩٨ / الأنبياء ٨٧

— ٨٨ / الصافات ١٣٩ — ١٤٨ / القلم ٤٨ — ٥٠.

(٢) سورة يونس آية ٩٨.

(٣) سورة الأنبياء ٨٧ — ٨٨.

يونس لمن المرسلين اذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه
الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالمرء
وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا
فمعتناهم إلى حين^(١).

وهكذا نجي الله يونس من بطن الحوت ومن أعماق البحار بتوحيده لربه،
وأرسله الله إلى قومه وكانوا أكثر من مائة ألف.

اعلموا أيها المشركون جميعاً أن الله لم يرفع العذاب عن قوم يونس إلا ببلجوتهم
إلى الله وحده وبراءتهم مما كانوا يعبدون من دونه فنفعهم إيمانهم، وكذلك كل من
وقع في الكربات لا ينجيه إلا رجوعه إلى الله وتوحيده، ففي قصة قوم يونس دليل
واضح على وحدانية الله تعالى الذي أنتم به مشركون فليكن ذلك عبرة لكم وعظة
ودافعا لكم للدخول في دين الله الواحد لا شريك له.

(١) سورة الصافات آية ١٣٩ — ١٤٨.

٥ — قصة يوسف عليه السلام^(١)

قصة يوسف عليه السلام ذكرت متكاملة في سورة واحدة، والذي يهتنا منها في هذا الفصل هو دعوته إلى التوحيد داخل السجن وتعريفه السجناء بالله الواحد الأحد.

بينما يوسف عليه السلام في السجن إذ جاءه فتیان سجينان معه يسألانه عن تعبير الرؤى، فطمأنهما أولاً بأنه سيعبر لهما ما رأيا بل يخبرهما بما سيحمل إليهما من طعام ليزيد اهتمامها بكلامه فيشتاقا لسماعه، وأراد يوسف استغلال الموقف لنشر التوحيد فبدأ بإسناد ذلك العلم إلى الله وحده وهذا بداية التنبيه على الوجدانية ونيزد الشرك والأصنام — حيث بين لهم أولاً أن هذا العلم الذي حصل عنده هو من تعليم الله إياه: ﴿قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي﴾^(٢).

ثم زادهما معرفة وترقى في الطعن بأصنامهم فبين أنه ليس على ملة أهل مصر الذين يعبدون الأصنام وإنما هو على ملة آباءه وأجداده ملة التوحيد الخالص: ﴿إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبع ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾^(٣)، ثم بين لهما أن الهداية إلى التوحيد ونيزد الأصنام إنما هو من فضل الله، وجدير بمن هداه الله أن يشكره وأول نتائج شكره إخلاص التوحيد له دون الأنناد والأوثان: ﴿ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾^(٤)

(١) انظر سورة يوسف كاملة.

(٢) سورة يوسف آية ٢٧.

(٣) سورة يوسف آية ٣٧ — ٣٨.

(٤) سورة يوسف آية ٣٨.

ثم ترقى أكثر في الدعوة إلا أنه لم يطلب منها طلباً صريحاً ترك الشرك وإعلان التوحيد، بل وجه ذلك لهما بشكل سؤال فيه غاية الحب والمودة وهو سؤال يقرع الفطرة: أيهما أفضل عبادة رب واحد أم التوجه لأرباب كثيرة؟ ﴿يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار﴾^(١).

ثم وجه يوسف عليه السلام ضربته الصريحة لعقيدة الشرك والوثنية السائدة في مصر آنذاك والتي كان عليها حاكم مصر والبيت الذي نشأ فيه يوسف والشعب بكامله، فبين أن هذه الآلهة المنتشرة في مصر في المعابد الفرعونية ليست إلا مجرد أسماء لاسميات تحتها لأنها من إختراع المصريين القدامى وليس لهم حجة على عبادتها وإن الحكم الحقيقي والتصرف المطلق في الكون كله هو الله الواحد القهار المستحق للعبادة دون ما يعبدون، وهذا الدين الذي صرح به ودعاهما إليه هو الدين القيم الصحيح وأن جهله أكثر الناس، فجهل الناس بالحق لا يقبله باطلاً، واستمسك الناس بباطلهم لا يقبله حقاً قال تعالى عنه: ﴿يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾^(٢).

فلتعلموا يا كفار مكة إذن أن هذا الدين الذي يدعوكم إليه محمد ﷺ دين التوحيد الخالص وهو دين الأنبياء جميعاً من يوم أن خلق الله آدم، وإن يوسف ابن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم الخليل يعلن بكل وضوح أنه على دين آبائه وجده إبراهيم دين الخنيفية السمحة الخالي من الشرك، فأين زعمكم إذن أنكم على دين إبراهيم وأنتم مشركون تعبدون الأصنام، وإبراهيم كان مائلاً عن الشرك.

(١) سورة يوسف آية ٣٩.

(٢) سورة يوسف آية ٣٩ — ٤٠.

٦ — قصة سليمان مع بلقيس^(١)

تفقد سليمان الطير فلم ير الهدهد فغضب لذلك وقرر عقوبته إن لم يكن له عذر في غيابه، وبعد قليل حضر الهدهد غاضباً لأنه رأى أهل سبأ وملكتهم بلقيس يعبدون الشمس من دون الله الواحد الأحد، والهدهد بما فطره الله عليه من التوحيد ينكر الشرك بالله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض، فكان إخباره سليمان بهذا الخبر الذي لم يعلم به من قبل — عذراً واضحاً لغيابه، يقول تعالى: ﴿فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتكم من سبأ نبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجئتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم﴾^(٢).

ويهم سليمان لهذا الخير لأنه يفيض الشرك وأهله ويدعو للتوحيد، فيعث كتاباً مع الهدهد للملكة سبأ يدعوها وقومها للإسلام، فعرضته الملكة على قومها مشيرة في كلامها لمقصد الكتاب وأنه دعوة لدين جديد هو الإسلام لله رب العالمين: ﴿قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين﴾^(٣).

وترسل ملكة سبأ الهدايا النفيسة لسليمان راجية بذلك رده عن مقصده وإبقاءها على دينها، ولكن أتى للموحد أن يقبل بعرض الدنيا الزائل عوضاً عن عقيدته والدعوة إليها فقال لرسول الملكة: ﴿ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها

(١) انظر سورة النمل ٢٠ — ٤٤.

(٢) سورة النمل آية ٢٢ — ٢٦.

(٣) سورة النمل آية ٢٩ — ٣١.

ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون»^(١). وهنا قررت الملكة دخول دين الله مع سليمان مبينة أن هذا الاستسلام ليس هو لشخص سليمان بذاته إنما هو إسلام معه لله رب العالمين وأعلنت ظلمها لنفسها من قبل بعبادتها الشمس من دون الله: «قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين»^(٢).

ألا فلتعلموا يا كفار قريش أن إسلامكم مع محمد ﷺ ليس هو من قبيل الخضوع للزعماء وما يريدونه من أقوامهم، ولا من قبيل إذلال قوم لقوم آخرين واختارهم عليهم إنما إسلامكم مع محمد ﷺ هو إسلام لله رب العالمين ودخول في دينه ودين أنبيائه أجمعين.

واعلموا أيها الزعماء إن كنتم تفطرستم بالزعامة وتكبرتم عن التوحيد أن سليمان كان موحداً وكان ملكاً في قومه، وكانت بلقيس ملكة في قومها ذوى القوة والبأس الشديد ولم يمنعها ذلك من ترك الشرك وعبادة الأصنام للدخول في الدعوة الجديدة دعوة التوحيد الخالص لله رب العالمين.

(١) سورة النمل آية ٢٧.

(٢) سورة النمل آية ٤٤.

القسم الثالث : قصتان لغير الرسل من الموحدين

١ — قصة أصحاب الكهف^(١)

أصحاب الكهف كانوا مسلمين موحدين، وكان الملك آنذاك عابد وثن، فاکتشف أمرهم فدعاهم لعبادة آلهته وترك دينهم فأبوا اتباعه وأعلنوا بكل صراحة أن ربهم هو رب السماوات والأرض، فكأنهم استدلووا بالسماوات والأرض على وحدانية الله تعالى فانطلقوا من توحيد الربوبية للاستدلال على وحدانية الإله المعبود، فرب السماوات والأرض إذن هو الإله حيث يقول تعالى عنهم: ﴿وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً﴾^(٢)

نعم إن الشرك بالله شطط من القول وكذب وإفتراء وبهتان عظيم، فلتعلموا ياكفار مكة أي كذب تفترونه بإشراككم بالله الأنداد والأوثان.

ثم يصرح الفتية الموحدون بأن قومهم ليس لهم أي حجة في عبادتهم آلهة من دون الله، وهل أظلم وأطغى ممن يعبد ويعتقد بما ليس له عليه دليل: ﴿هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً﴾^(٣). وهذا هو التقرير الذي قرره هؤلاء الفتية مرة أخرى، وهو أن الشرك كذب وإفتراء ولا أظلم ممن زعم ذلك بغير حجة ولا دليل.

ويعتزل الفتية الموحدون قومهم خوفاً من أن يفتنوه عن دينهم إلى الشرك

(١) انظر سورة الكهف آية ٩ — ٢٦ وانظر تفسير الطبري ١٩٧/١٥ وتفسير ابن كثير ٧٢/٣.

(٢) سورة الكهف آية ١٤.

(٣) سورة الكهف آية ١٥.

والوثنية، فما دام أنهم اعتزلوا أوثانهم فليعتزلوا مجتمعهم إذن، لأنه مجتمع الشرك والوثنية ويحارب التوحيد: ﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهْدِ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرِيقًا﴾^(١)

وتمضي القصة تبين عناية الله ورعايته للمؤمنين الموحدين في كهفهم حيث ناموا فيه نوماً مريحاً هادئاً سنين طويلة من غير أن تبلى أجسامهم، ويتغير الشرك في مدينتهم خلال هذه المدة، ويأتي حاكم مؤمن موحد بعد ثلاثمائة وتسع سنين من دخولهم الكهف ونومهم فيه، وبشاء الله أن يستيقظوا جوعاً يتلهفون للأكل ولكهم يخشون أن يعلم قومهم بمكانهم فيقتلوهم أو يردوهم إلى الشرك والوثنية، لذلك كان على من يذهب لشراء الطعام أن يكون حذراً لبقاً في الطريقة التي يدخل بها ويخرج من المدينة: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعْدِيكُمْ فِي مَلْتَمِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أُنْبِئَ الْكُفْرُ﴾^(٢)

ويكتشف أهل المدينة الموحدون هؤلاء الفتية ويستدلون على مكانهم ويننون مسجداً على كهفهم.

وفي ختام القصة إشارة إلى التوحيد كذلك، فيأمر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ أن لا يقول سأفعل شيئاً في المستقبل إلا بمشيئة الله وحده المتصرف في الكون وما فيه: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٣)، فليس لأحد حركه أو سكون إلا بمشيئة الله وإرادته الذي ليس للخلق ولي من دونه يديرهم ويلى أمورهم وليس له شرك في قضائه وحكمه، بل هو المنفرد بالتدبير والحكم والقضاء والتصرف في العباد كما يشاء: ﴿مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ﴾^(٤).

(١) سورة الكهف آية ١٦.

(٢) سورة الكهف آية ٢٠.

(٣) سورة الكهف آية ٢٣ — ٢٤.

(٤) سورة الكهف آية ٢٦.

فلتعتبروا إذن ياكفار قريش واعلموا أن شرككم ليس لكم عليه دليل لأنه
كذب وإفتراء وظلم وشطط من القول.

واعلموا كذلك أن الله لن يضيع أوليائه الموحدين محمداً وأصحابه الذين يلقون
منكم الأذى والتشريد كما لقي الفتية من قومهم.

إن الله لاشك ناصر دينه وأتباع دينه المؤمنين الموحدين.

٢ - قصة أصحاب الأعدود مع الموحدين^(١)

هذه القصة أقرب من غيرها لأهل مكة من ناحية الزمان والمكان - فمكان الأعدود الذي أحرق فيه المؤمنون هو نجران الواقعة جنوب الجزيرة وزمانها كان بعد عيسى وقبل محمد ﷺ وليس بينهما رسول.

ولاشك أن العرب قد يكون عندهم علم بالقصة قبل نزول القرآن إما لتناقل الأجيال لها أو لسماعهم إياها من أهل الكتاب إلا أن هذا النقل قد يكون مشوهاً فجاءت هذه السورة تبين حقيقة أمر هؤلاء.

وتتلخص القصة بأن جماعة من أتباع دين عيسى عليه السلام كانوا على التوحيد الخالص لله ويعتقدون أن عيسى بشر رسول وكانوا قريباً من عشرين ألفاً، وكان حاكم اليمن آنذاك ذو نواس الحميري وكان يهودياً، فملأ الغيظ قلبه لانتشار النصرانية بنجران، فعزم على أن يفتن هؤلاء الموحدين عن دينهم وأن يجبرهم على اليهودية وأن يقولوا بعيسى بقول اليهود، فجهز جيشاً كثيفاً وسار نحو هذا الجزء الشمالي من مملكته وطلب منهم ما يريد، لكنهم امتنعوا وأبوا عليه ذلك الانحراف عن عقيدة التوحيد إلى الشرك والوثنية بعدما ذاقوا حلاوة التوحيد، فأمر جنده فخذوا أخذوداً عظيماً واضرموا فيه النار وجعلوا يلقون المؤمنين في النار فرحين بمنظر النار تأكل لحومهم وتذيب شحومهم حتى قضوا عليهم جميعاً ولم يفرقوا بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وقد خلد الله ذكر هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين لقوا الموت في سبيل عقيدة التوحيد ولعن الله الكافرين أصحاب هذه الفعلة الشنيعة، مبيناً في القصة مصير

(١) انظر سورة البروج كاملة وتفسيرها في تفسير الطبري ١٢٧/٣٠ وفي تفسير ابن كثير ١٩١/٤.

الفريقين، فريق الموحدين في الجنة، وفريق الكافرين في النار مقسماً على ذلك بثلاثة أقسام: يقول تعالى: ﴿والسما ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأنطود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقمو منهم. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتحوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا أو عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد﴾^(١).

وقد بين الله سبب قتلهم هؤلاء المؤمنين وهو إيمانهم بالله العزيز الحميد وعدم إيمانهم بالكفر والوثنية اليهودية وعقائدها المزيفة.

وأنتم يا أهل مكة ليكن لكم عبرة في هذه القصة القرية العهد منكم، إما أن تكفوا عن إيذاء محمد وأصحابه المؤمنين الموحدين وتدخلوا في دينه فيكون لكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وإما أن تستمروا على إيذائكم الموحدين من المؤمنين والسخرية بهم كما صنع ذو نواس بالموحدين فعندئذ تدخلون مع اليهود في اللعنة والغضب والوعيد الشديد بعذاب جهنم وعذاب الحريق.

ثم لتكن طبيعة اليهود معروفة لديكم، إنهم يزينون لكم الكفر بالله ومحاربة دينه وإيذاء الموحدين لأنهم أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسله ورسالاته والمؤمنين الموحدين من القدم وهم لا يريدون دخولكم في دين التوحيد حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتين لهم الحق، فكيف تطيعون من هؤلاء تارئينهم ومواقفهم من دعوة التوحيد..

(١) سورة المروج آية ١ - ١٢.

الفصل الرابع تقرير القرآن للتوحيد بالتذكير بنعم الله

تمهيد

ان الله سبحانه وتعالى قد أنعم على خلقه بنعم كثيرة لاتعد ولا تحصى وقد نبه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى كثير من النعم، فأكثر الحديث عنها، ووجه الأنظار وقرر عياده بها ليدفعهم إلى التفكير في مصدرها وموجدتها وأنه جدير بالعبادة، ولما يثير شكر هذه النعم في أنفسهم من محبة لبارئها ولا سيما أن هذه النعم ليست في طاقة البشر.

والتذكير بنعم الله يوقظ القلب الغافل وينبه إلى ما يرتع فيه الإنسان من خيرات عظيمة ونعم جليلة، فيكون ذلك أدعى للاستجابة لهدي الله والدخول في طاعته، لذلك ذكر الأنبياء أقوامهم بنعم الله طالبين منهم توحيده ونبذ ما يعبدون من دونه من الأنداد والأوثان.

فهذا هود عليه السلام يقول لقومه: ﴿أَوَعَجِبُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكَرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾^(١)، فذكرهم هود عليه السلام بنعمتين من نعم الله عليهم هما نعمة الاستخلاف من بعد القوم المفرقين قوم نوح، ونعمة القوة الجسمية التي خصهم الله بها.

(١) سورة الأعراف آية ٦٩.

وهذا صالح عليه السلام يقول لقومه: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهْوِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْطُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(١)، فذكرهم صالح عليه السلام بنعمتين من نعم الله تعالى عليهما هما نعمة الاستخلاف من بعد القوم المهلكين قوم عاد، ونعمة بناء القصور في السهل واتخاذ الكهوف في الجبال.

إن النعمة لا بد لها من منعم، وهذه النعم الكثيرة على الإنسان إنما هي من صنع الله الواحد لا شريك له، لذلك وجب على العباد شكر المنعم وتوحيده ومعظم الآيات التي تتحدث عن النعم تكون مختومة بالتبديد بالمشركين الذين يعبدون الأوثان من دون الله ولم يوحدوا الله مثل قوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر جملة من النعم على عباده: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ بِهِ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾^(٢). ففي هذه الآيات يطلب سبحانه من عباده شكره على نعمه وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له والإقرار له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا صاحبة ولا عديل.

وظاهرة النعمة تذكر في القرآن الكريم كثيراً، أحياناً مفصلة وأحياناً بآيات عامة لما يترتب على ذكرها من إظهار فضل الله وكرمه ورحمته وعظائه ليشكر العاقل إلهه المنعم عليه، ولتقوم الحجة على الإنسان الظالم الجاحد فيستحق العقاب.

وقد بين الله تعالى عجزنا عن إحصاء نعمه بآيتين هما قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ تَعْلَمُوا

(١) سورة الأعراف آية ٧٤.

(٢) سورة الأنعام آية ١٠٠ — ١٠٢.

نعمة الله لا تحصىها إن الله لغفور رحيم^(١) وقوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار^(٢)﴾

ويتبين من سياق الآيتين معنيان هما:

- (أ) أن هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ليست مصادفة بل هي من خلق الله
(ب) أن الكفر والظلم هما اللذان يجعلان الإنسان لا يرى نعمة الله عليه وينسبها لغير الله.

وقد ورد التذكير بالنعم عامة في آيات عديدة منها قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا^(٣)﴾، وقوله تعالى: ﴿ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة^(٤)﴾، وقوله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه^(٥)﴾

ويتبين من سياق الآيات معنيان هما:

- (أ) أن الأرض والسموات بما فيهما مسخرتان للإنسان.
(ب) أن التسخير والإنعام لا يكون إلا بمسخر منعم كما يلمح من قوله (وأسبغ) وقوله (جميعا منه)، وهذا المسخر المنعم هو الله وحده لا شريك له.

وقد جمعت الآيات القرآنية التي تتعلق بهذا الفصل ثم قسمتها حسب النعمة التي نتحدث عنها الآية، وقد تحدثت عن عدد من النعم بمحدث واحد لارتباطها ببعضها، والنعم التي كانت مدار هذا الفصل هي :

- (١) سورة النحل آية ١٨ .
- (٢) سورة إبراهيم آية ٣٤ .
- (٣) سورة البقرة آية ٢٩ .
- (٤) سورة لقمان آية ٢٠ .
- (٥) سورة الجاثية آية ١٣ .

- ١ — نعمة الشمس والقمر والليل والنهار.
- ٢ — نعمة الأرض والجبال.
- ٣ — نعمة البحر.
- ٤ — نعمة الرياح والمطر والنبات.
- ٥ — نعمة الأنعام.
- ٦ — نعمة السمع والبصر.
- ٧ — نعمة الأمن.

وبعض هذه النعم التي نتحدث عنها في هذا الفصل، ذكرت في آيات القرآن على أنها آيات كونية كما سبق أن بينا ذلك في الفصل الأول من هذا الباب، لكن الحديث عنها في هذا الفصل يتناول جانباً غير جانب الأدلة الكونية وفيما يلي البيان:

١ — نعمة الشمس والقمر والليل والنهار

تحدثت عن هذه النعم معاً لارتباطها ببعضها ولورودها غالباً في آيات القرآن مع بعضها البعض ولأن الليل والنهار تابعان للشمس، ولذلك جاء الحديث في هذه النقطة بفقرتين: أ — نعمة الشمس والقمر. ب — نعمة الليل والنهار.

(أ) نعمة الشمس والقمر: قال تعالى: ﴿والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿الم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً﴾^(٣).

في هذه الآيات الكريمة يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الشمس والقمر وما فيها من مصالح لعباده، مبيناً أنه تعالى وحده هو الذي جعل شعاع الشمس الصادر عنها ضياء، وجعل شعاع القمر نوراً فقاوت بينهما حيث جعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، فبالشمس تعرف الأيام والشهور والأعوام، ولولا ذلك لفسدت الحياة على الأرض ولما عاشت الكائنات جميعها، فإن أحداً لا ينكر ما للشمس من أهمية كبيرة في حياة النبات والحيوان فضلاً عن الإنسان. ويتعلق بنعمة الشمس نعمة الظل وقد نبه سبحانه وتعالى عباده لهذه النعمة لما فيها من الفوائد للكائنات جميعها مما يستوجب على الناس الشكر للمنعمة لأنه لو شاء سكون الظل وعدم تحوله لفعل ولما استطاع أحد تحويله. كما نبه على ماتم به فائدة الظل هو قبضه تدريجياً، ولولا ذلك لم ينتفع به أهله، لأن في مده وتحوله من مكان إلى مكان ثم قبضه شيئاً فشيئاً من المصالح والمنافع مما

(١) سورة الأنعام آية ٩٦.

(٢) سورة يونس آية ٥.

(٣) سورة الفرقان آية ٤٥ — ٤٦.

لا يحصى، ويسكونه دائماً أو قبضه دفعة واحدة تتعطل المرافق والمصالح^(١).

(ب) نعمة الليل والنهار: قال تعالى: ﴿فَالْقَالِقُ الْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمَنْ رَحِمَهُ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا إِنْ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾^(٦).

هذه الآيات تتحدث عن نعمة الليل والنهار لما في ذلك من مصالح للعباد ولأن النهار للعمل وفيه التعب، والليل للنوم وفيه الراحة، وذلك لأن الليل إذا تغشى الكائنات وسكنت فيه الأشياء يسترخى البدن، فخلق الله هذه الأشياء المتضادة المختلفة مع مافيه من نعمة جسيمة على الكائنات دليل على وحدانيته تعالى لأنه وحده الذي جعل الليل سكناً أي ساجياً مظلماً لتسكن فيه الأشياء، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾^(٧)، أي

(١) انظر تفسير الطبري ١١/٢٤٠ و ١٣/٢٢٦ و ١٩/١٩ و تفسير ابن كثير

٢/٤٢٤ و ص ٥٣٩ و ٨٦/٤ و التفسير القيم ص ٣٩١.

(٢) سورة الأنعام آية ٩٦.

(٣) سورة يونس آية ٦٧ - ٦٨.

(٤) سورة الفرقان آية ٦٢.

(٥) سورة القصص آية ٧١ - ٧٣.

(٦) سورة غافر آية ٦٢ - ٦٣. (٧) سورة النبا آية ٩ - ١١.

قاطعاً للحركة لنسكن مما كنا فيه من تعب التصرف والحركة للمعاش نهلاً.

ولو شاء الله بقاء الليل دائماً أو بقاء النهار دائماً لفعل وليس هناك من يستطيع الإتيان بأحدهما ولذلك قال: ﴿وَلِمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أى تشكرون الله على مخالفته بين الليل والنهار فتوحده وتعبده، يقول الطبري: (أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم رحمة من الله بكم وحجة منه عليكم فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك.. فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر وتخلصوا له الحمد لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه^(١)). انتهى باختصار.

هذه النعم توجب على الإنسان أن يشكر المنعم ويوحده ويعبده، وصرف العبادة للأصنام جحود بنعمة الله وكفر به، ففي آية سورة غافر يقول تعالى بعد ذكر نعمته على الناس ﴿وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكَمَ اللَّهُ رِيكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾^(٢)، فأخبر تعالى أن أكثر الناس لا يقومون بشكر نعم الله عليهم والاعتراف بواحديته الذي هو المقصود الأعظم من التذكير بالنعم لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَمَ اللَّهُ رِيكُمْ﴾ أى الذي فعل هذه الأشياء وأنعم بها هو الله الواحد الأحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه فكيف تعبدون الأصنام التي لا تنعم عليكم^(٣).

(١) تفسير الطبري ١٠٣/٢٠ — ١٠٤ وانظر تفسير ابن كثير ٣٩٨/٣.

(٢) سورة غافر آية ٦٢.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٤٣/٧ وص ٢٨٣ و ٨٧/١٤ و ٤٨/١٥ و ٢٠/١٨ و ٢٠/١٩ وص ٣٢ وانظر تفسير ابن كثير ١٢٣/٢ وص ١٥٨ وص ٥٦٤ و ٢٦/٣ وص ٣٢٠ و ٣٧٧ و ٨٦/٤ وانظر تفسير الكشاف ٢٤٤/٢ و ٢٤٤/٢ وانظر التفسير القيم لابن القيم ص ٣٩١ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ٢٠٣/١ — ٢١٠.

٢ — نعمة الأرض والجبال

تحدثت عن نعمة الأرض والجبال معاً للعلاقة بينهما فجاء الكلام في فقرتين
أ — نعمة الأرض. ب — نعمة الجبال.

(أ) نعمة الأرض: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نَجْعِلُ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾^(٤).

إن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمة الأرض التي جعلها لهم كالفراش ممهدة وموطأة ومستقرة، وهو الذي ذللها لنا للاستفادة من خيراتها ولولا تدليل الله لها ما استطعنا أن نشق فيها الطرق ولا البناء عليها ولا الحرث ولا سائر أنواع المنافع والتي منها أن الأموات يكفون في بطنها، فهي تكن الأحياء على ظهرها في المساكن والأموات في القبور، فكانت كفتت أذى الناس أحياء وجيفهم أمواتا.

ونعمة أخرى في الأرض وهي أنها مستودع الرزق حيث أن فيها معاش بني آدم وأسباب رزقهم، فالله وحده هو الذي جعل في الأرض المعاش بالأسباب المختلفة ليكسب العباد بها أقواتهم ويتجرون وأكثرهم مع هذا قليل الشكر، يقول الطبري: (ولقد وطنكم أيها الناس في الأرض وجعلناها لكم قراراً تستقرون فيها ومهاداً تمتهدونها)

(١) سورة الأعراف آية ١٠.

(٢) سورة الزخرف آية ١٠.

(٣) سورة الملك آية ١٥.

(٤) سورة المرسلات آية ٢٥ — ٢٦.

وفراشاً تفترشونها ﴿وجعلنا لكم فيها معاش﴾ تعيشون بها أيام حياتكم من مطاعم ومشارب نعمة مني عليكم وإحساناً مني إليكم ﴿قليلاً ما تشكرون﴾ وأنتم قليل شكركم على هذه النعم التي أنعمتها عليكم لعبادتكم غيري واتخاذكم إلهاً سواي^(١).

ب — نعمة الجبال

قال تعالى: ﴿وألقي في الأرض رواسي أن تמיד بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تتدنون وعلامات وبالنجم هم يتدنون﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وجعلنا في الأرض رواسي أن تמיד بهم﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وجعلنا فيها رواسي شاهحات﴾^(٤).

هذه نعمة عظيمة من الله تعالى على عباده حيث ثبتت الأرض بالجبال حتى لا تמיד بأهلها وتضطرب فلا يستطيعون التصرف لمعاشهم لعدم استقرارها.

والجبال كذلك علامات يستدل بها المسافرون برأً وبحراً إذا ضلوا الطريق ومن منافع الجبال كذلك أن الثلج إذا سقط عليها وتراكم يذوب تدريجياً، فيشرب منه الناس ويسقون المزروعات ولو ذاب دفعة واحدة لما استفيد منه ولأهلك السيل كل ما مر عليه.

ومن منافع الجبال كذلك ما فيها من مغارات وكهوف ليتحصن فيها الناس وهي أكنان للناس والحيوان كما قال تعالى: ﴿وجعل لكم من الجبال أكناناً﴾^(٥).

(١) تفسير الطبري ١٢٥/٨ وانظر كذلك ٩٠/١٤ وتفسير ابن كثير ٥٧/١ و٢٠٢/٢ و٣٩٨/٤ وص ٤٦٠.

(٢) سورة النحل آية ١٥ — ١٦.

(٣) سورة الأنبياء آية ٣١.

(٤) سورة المرسلات آية ٢٧.

(٥) سورة النحل آية ٨١.

هذه النعم العظيمة في الأرض والجبال توجب على العباد شكر المنعم وتوحيده وعبادته دون الآلهة والأوثان، لأنه هو الذي خلق هذه النعم فيكون هو وحده المستحق عليهم الطاعة والشكر والعبادة، وقد استعمل موسى عليه السلام هذا الدليل في الدعوة لتوحيد الله فقال لفرعون وقومه: ﴿الذي جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى﴾^(١).

يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إن في ذلك لآيات لأولي النهى﴾: (أي لدلالات وحججاً وبراهين لأولي النهى أي لذوي العقول السليمة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه)^(٢)، ويقول كذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿أمن جعل الأرض قراراً...﴾^(٣): (وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له)^(٤).

(١) سورة طه آيه ٥٣ — ٥٤.

(٢) تفسير ابن كثير ١٥٦/٣.

(٣) سورة النمل آية ٦١.

(٤) تفسير ابن كثير ٥٨/١ وانظر تفسير الطبري ٩٢/١٤ و ٢١/١٧ و ٣/٢٠.

و ٢٩/٢٤ وتفسير ابن كثير ٥٦٥/٢ وص ٥٨٩ و ٨٧/٣ وص ٥٤٧ و

تفسير الزمخشري ٣٢٩/١ و ٤٠٥/٢ وانظر الفوائد لابن القيم ص ١٧ —

١٨ ومفتاح السعادة ٢١١/١ — ٢١٩.

٣ — نعمة البحر

إن نعمة البحر تحوي نعماً كثيرة منها:

(أ) نعمة تسيير الفلك فيه.

(ب) نعمة اللحم الطري.

(جـ) نعمة الحلي.

(د) نعمة عدم اختلاط المائين المالح والحلو.

أ — نعمة تسيير الفلك فيه

قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَبِكُمْ الَّذِي بِيْزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾^(٣).

إن تسيير الفلك في البحر نعمة كبرى فيها منافع عظيمة للعباد وفقدانها يقلل سبل الحياة ويحصل لهم ضيق في أمورهم التجارية، ولذلك يمتن الله على عباده بتسخيره البحر المتلاطم الأمواج وتذليله لعباده لركوبه وقضاء مصالحهم بحمله السفن التي تمخره لأنها تشق الرياح والماء بصدرها المسنم الذي أرشد الله عباده إلى صنعه وهداهم لذلك إرثاً عن أبيهم نوح عليه السلام الذي علمه الله صنع السفينة ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل يسرون من بلد لآخر يجلبون البضائع والأرزاق.

(١) سورة إبراهيم آية ٣٢.

(٢) سورة النحل آية ١٤.

(٣) سورة الإسراء آية ٦٦ وانظر سورة الروم آية ٤٦ وسورة لقمان آية ٣١

وسورة فاطر آية ١٢ وسورة الشورى آية ٣٢ وسورة الجاثية آية ١٢.

ب — نعمة استخراج اللحم الطري

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَخَّرَ الْيَمْرَ لَكُمْ أَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كُلْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾^(٢).

هذه نعمة عظيمة من الله حيث جعل البحر مستودعاً لا ينضب لمادة غذائية تعتبر شيئاً أساسياً في حياة معظم الشعوب، يتناولونها من البحر دون أن يخسروا مالاً وجهداً في تربيتها، ولولا ذلك لضافت معيشة أكثر الناس حيث أن عليها اعتمادهم في الغذاء وبها يتجرون ويتكسبون، ومن رحمة الله إباحته حية وميتة في الحل والاحرام.

ج — نعمة استخراج الحلي

قال تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبأي آلاءِ ربكما تكذبان﴾^(٥).

هذه نعمة أخرى مما في البحر، وهي نعمة استخراج الحلي التي يخلقها الله في البحر من اللآلئ والجواهر النفيسة، وكيف سهل الله لعباده استخراجها من أعماق البحار ليتحلوا بها ويتجروا بها كذلك تكسباً للمعاش.

(١) سورة النحل آية ١٤.

(٢) سورة فاطر آية ١٢.

(٣) سورة النحل آية ١٤.

(٤) سورة فاطر آية ١٢.

(٥) سورة الرحمن آية ٢٢ — ٢٣.

د — نعمة عدم اختلاط المائين المالح والحلو

قال تعالى: ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وجعل بين البحرين حاجزاً أئله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾^(٣).

هذه نعمة عظيمة من الله على خلقه إذ بدونها لا تصلح الحياة للكائنات، فهذا الحاجز حتى لا يختلط المائان فيفسد كل منهما الآخر، والماء الحلو هو ماء الأنهار والعيون وهو العذب الفرات، وقد فرقه الله بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيتهم ودوابهم.

وأما الماء المالح الأجاج فهو البحار المعروفة ولا تستساغ للشرب، وملوحتها نعمة من الله، فلو كانت حلوة لفسد الهواء وانتن وماتت جميع الحيوانات في البر والبحر فلما كان ماؤها مالحاً كان الهواء دائماً نقياً وكانت ميتها طيبة.

وهذا الحاجز بين المائين قد يكون جزءاً من الأرض، وقد لا يكون كذلك، فقد يمر النهر من البحر المالح ويخرج من جانب آخر كما هو محافظ على عذوبته وصلاحيته للاستعمال بأمر الله فيستفيد منه الناس على جانبي البحر، فأبي نعمة فوق هذه النعمة ولولا هذا الحاجز بقدرة الله لفسدت الأنهار الحلوة بدخولها البحر ولتعطلت مصالح الخلق من الطبخ والشرب وغيرها ولذلك امتن الله في كتابه بهذه النعمة على خلقه.

(١) سورة الفرقان آية ٥٣.

(٢) سورة النمل آية ٦١.

(٣) سورة الرحمن آية ١٩ — ٢١.

هذه النعم جميعاً في البحر توجب على الناس أن يفكروا بالمنعم وكيف سخر لهم هذا البحر مستودعاً لهذه النعم الكثيرة، وهياً لهم سبيل استخراجها رغم مخاطره الكثيرة، فيجب على الخلق إذن توحيد الله وعبادته ونبذ الأصنام والأوثان التي لا تنعم عليهم بشيء.

ولذلك يقول تعالى في سورة النمل بعد تعداد نعمه ﴿أأله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون﴾^(١)، أي هل فعل هذا اله غير الله فتعبده؟ ولذلك يجب على العباد شكر الله وتوحيده وعبادته وإن كان أكثر الناس يعبدون غيره ويصرفون شكرهم لغير المنعم^(٢).

(١) سورة النمل آية ٦١.

(٢) انظر تفسير الطبري ٨٨/١٤ و ٢٤/١٩. وتفسير ابن كثير ٥٦٤/٢ و ٥٠/٣. وص ٣٢٢ وص ٣٧٠ وص ٤٣٦ وص ٤٥٢ وص ٥٥٠ و ١١٧/٤، وقد تكلم ابن القيم على نعمة البحر في مفتاح دار السعادة ٢٠٤/١ تركنا ذكره اختصاراً.

٤ — نعمة الرياح والمطر والنبات

جمعت هذه النعم لترتيبها على بعضها ولورودها غالباً مع بعضها في آيات القرآن وهي:

أ — نعمة الرياح ب — نعمة المطر ج — نعمة النبات.

(أ) نعمة الرياح :

قال تعالى: ﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله﴾^(٢).

الرياح نعمة عظيمة وفيها فوائد جمة، منها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنزال المطر أثار الرياح فجملت السحاب بعضه إلى بعض حتى يتكاثف ويصبح موقراً بالمطر، ثم تسوق الرياح هذا السحاب إلى حيث يريد الله إنزال المطر، وعلى هذا تكون الرياح رحمة من الله بعبادة مبشرة بمجيء المطر دالة على وحدانية الله، وحجة على الناس بأن مرسلها إله كل شيء كما صرح بذلك الطبري^(٣).

يقول ابن القيم: (.. فإذا شاء الله حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولاقحاً للسحاب يلقيه بحمل الماء.. ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفاً ثم يؤلف

(١) سورة الأعراف آية ٥٧ وانظر سورة الفرقان آية ٤٨ وسورة الروم آية ٤٦.

(٢) سورة الروم آية ٤٨.

(٣) انظر تفسير الطبري ٢١ — ٥٢.

بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماءه عليها فيرسل سبحانه الرياح وهو في الجو فتدروه وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح^(١). انتهى باختصار.

ب — نعمة المطر :

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لَنَحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْسَابًا كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَآئِيَ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الزَّنِّ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾^(٥).

إن المطر نعمة عظيمة من الله على عباده، لأن حياة الحيوان والنبات متوقفة على الماء، والله وحده هو الذي ينزل علينا الماء من السحاب عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجاً، ثم يسكنه في الأرض فيخرج ينابيع ويجري أنهاراً لسقي الانسان والحيوان والنبات والثمار في الجنات.

- (١) مفتاح دار السعادة ٢٠١/١ — ٢٠٢.
- (٢) سورة إبراهيم آية ٣٢ وسورة البقرة آية ٢٢.
- (٣) سورة المؤمنون آية ١٨ — ١٩.
- (٤) سورة الفرقان آية ٤٨ — ٥٠.
- (٥) سورة الواقعة آية ٦٨ — ٧٠ وانظر سورة النحل آية ١٠ و ٦٥ وسورة التمل آية ٦١ وسورة السجدة آية ٢٧ وسورة الشورى آية ٢٨ وسورة الزخرف آية ١١ وسورة الملك آية ٣٠ وسورة المرسلات آية ٢٧ وسورة النازعات آية ٣٠.

فانظر كيف تتجلى النعمة العظمى بإنزال المطر بالقدر المطلوب، لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار، وكيف جعل في الأرض قابلية خزنه للاستفادة منه فيما بعد، ولو شاء الله أن لا تمطر السماء لفعل، ولو شاء جعله أجاجاً لفعل، ولو شاء ذهابه في أعماق الأرض بحيث لا ينال لفعل، فامتن الله على عباده إذن بكل هذه النعم منبهاً إياهم لوجوب شكره.

ج — نعمة النبات:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنْتَ تُؤْفِكُونَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مِثْبَابًا غَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ أَنْ يُمْرُقُوا تَحْتِهَا يُسْقُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا مِنَ الْعِوْنِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

ينبه سبحانه وتعالى عباده إلى نعمة جليلة من نعمه، وهي نعمة النبات والثمار

(١) سورة الأنعام آية ٩٥.

(٢) سورة الأنعام آية ٩٩.

(٣) سورة النمل آية ٦٠.

(٤) سورة يس آية ٣٣ — ٣٦ وانظر سورة الأعراف ٥٧ وسورة إبراهيم ٣٢

وسورة النحل ١٠ — ١٣ وسورة المؤمنون آية ١٩ — ٢٠ وسورة

الواقعة آية ٦٣ — ٦٥ وسورة النبأ آية ١٥ — ١٦ وسورة عبس آية

٢٦ — ٣٢.

لأن الله وحده خالق الحب والنوى الذي يخرج منه الزروع والثمار على اختلاف أصنافها، وهو وحده كذلك يخرج الحب المتراكب والقنوان الدانية وجنات الأعناب والزيتون والرمان، وليس ذلك من فعل أحد غير الله، فالعبد يشق الأرض ويضع فيها الحب، والزارع المنبت هو الله دون الأنداد والأوثان، ولو شاء الله أن يجعل هذا الزرع حطاما يابساً قبل موعد حصاده ما استطاع أحد إنباته، وأقصى ما يعمل الإنسان هو التعجب والتفجع والحزن على مفاته من الزرع والثمر.

هذه النعم السابقة كلها تدل على وحدانية الله واستحقاقه لأن يشكر ويفرد بالعبادة، لأنه هو وحده المنعم المستحق علينا الطاعة والعبادة لا من لا يقدر على الإنعام ولا يضر ولا ينفع، فهذه النعم كلها تنبيه منه تعالى لخلق على حججه عليهم في توحيدهِ وأنه لا تنبغي الألوهية إلا له ولا تصلح العبادة لشيء سواه.

ولذلك نعى الله على المشركين الذين أشركوا به ونسبوا له البنات مع تعريفهم نعمه عليهم، فبعد أن ذكر جملة من النعم في سورة الأنعام قال تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء.. إلى قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل﴾^(١). فبدل أن يشكروا الله على نعمه ويوحده أشركوا به.

وكذلك في سورة النمل يقول تعالى في نهاية تعداده نعمه على عباده ﴿إله مع الله﴾ أي هل فعل هذا إله آخر غير الله فتعبدونه؟ وهو استفهام إنكار على المشركين الذين يعبدون غيره مع وضوح الأدلة، قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى بعد ذكره نعمة النبات: ﴿إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾^(٢) قال: ﴿أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله﴾^(٣).

(١) سورة الأنعام آية ١٠٠ — ١٠٢.

(٢) سورة النحل آية ١١.

(٣) تفسير ابن كثير ٥٦٤/٢ وص ٢٢٢ وص ٥٣٩ وص ٥٧٤ و ٢٤٢/٣ وص ٣٢١ وص ٣٦٩ وص ٤٣٦ وانظر تفسير الطبري ٢٥٥/٣ و ٢١٠/٨ و ١٣٠/١٤ و ١٢/١٨ و ٢٢/١٩ و ٣/٢٠ و ٥٢/٢١ وانظر هذه النعم بتوسع في مفتاح دار السعادة ٢٠١/١٥ — ٢٢٤.

٥ — نعمة الأنعام

قسمت الحديث عن هذه النعمة إلى خمس نقاط :

أ (نعمة التذليل.

ب) نعمة الركوب والحمل.

ج) نعمة الجلد ومافيه من صوف وشعر ووبر.

د (نعمة اللبن.

هـ) نعمة اللحم.

أ — نعمة التذليل :

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ^(١)﴾. وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرَيَّحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ^(٢)﴾.

النعمة الأولى في الأنعام هي نعمة تذليلها، لأن الله وحده هو الذي جعلها مقهورة ذليلة لا تمتنع على صاحبها عند الحاجة إليها في تسييرها وتوجيهها للرعي أو للطريق أو للحمل أو للوقوف، ولو جاء طفل إلى بغير لأناخه وإذا شاء أقامه ومشى بمشيهِ القافلة كلها.

فهذا التذليل ضروري تمام الانتفاع بالأنعام، ويرتبط بتذليلها كونها جمالا وزينة لنا في رجوعها من المرعى عشياً فتكون شعبانه وخواصرها مليئة، وفي بعثها صباحاً إلى المرعى، ولولا تذليلها ماكانت زينة وجمالاً لأنها تكون نافرة مستعصية.

(١) سورة يس آية ٧١ — ٧٢.

(٢) سورة النحل آية ٦.

ب — نعمة الركوب والحمل :

قال تعالى: ﴿وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيول والبغال والحمير لتركبوها﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿لتستروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾^(٢)

إن نعمة ركوب الأنعام والحمل عليها تلفت النظر وتوجب الشكر، لأنها توفر كثيراً من الجهد والتعب، فيستطيع الإنسان السير في المصالح البعيدة كاللحج والغزو والتجارة بلا مشقة، لأن هذه الأنعام تحمله وتحمل متاعه وطعامه وشرابه ويدون هذه الأنعام فإن الإنسان عاجز عن حمل الأثقال لمسافة قصيرة، وتظهر نعمة الحمل والركوب بشكل خاص في الخيول والبغال والحمير، ولذلك أفردت معاً في آية خاصة بها فقال تعالى: ﴿والخيول والبغال والحمير لتركبوها﴾، فامتن الله على عباده بهذا النوع بالذات لتخصصه بهذه النعمة.

ج — نعمة الجلد ومافيه من صوف وشعر ووبر :

قال تعالى: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفء﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين﴾

فهذه نعمة جليلة أن نتخذ من جلود الأنعام بيوتاً خفيفة الحمل في الأسفا

(١) سورة النحل آية ٧ — ٨.

(٢) سورة الزخرف آية ١٣ — ١٤ وانظر سورة المؤمنون آية ٢٢ وسورة

يس آية ٧٢.

(٣) سورة النحل آية ٥.

(٤) سورة النحل آية ٨٠.

وتضرب بسهولة لتقينا الحر والقر، وكذلك أن نتخذ من صوف الغنم وشعر المعز ووبر الإبل الأثاث والمتاع والثياب والبسط والحبال وغيرها من الأمتعة كآنية الماء واللبن المتخذة من الجلود وكثير من الصناعات لا تقوم إلا على جلود الأنعام وما فيها.

د — نعمة اللبّن :

قال تعالى: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون﴾^(٣)

اللبن نعمة لا توصف على هذه البشرية لأن مصالح العباد كلهم قائمة عليه في معظم وجباتهم الغذائية وخاصة الصغار، وهذا اللبّن يخرج من بطون الأنعام من بين الفرث والدم خالصاً يياضه وطعمه وحلاوته، فانظر كيف يكون الطعام في المعدة، فإذا نضج ذهب أقساماً للدم والعظم واللحم وقسم يصير لبناً والباقي فضلات من وراث وبول، ولا يمتزج قسم بآخر ولا يتغير به فيخرج اللبّن خالصاً سائغاً للشاربين لا يخصص به أحد.

هـ — نعمة اللحم :

قال تعالى: ﴿ومنها تأكلون﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿ومنها يأكلون﴾^(٥) هذه النعمة

(١) سورة النحل آية ٦٦.

(٢) سورة المؤمنون آية ٢١.

(٣) سورة يس آية ٧٣.

(٤) سورة المؤمنون آية ٢١.

(٥) سورة يس آية ٧٢.

خاتمة النعم في الأنعام، فرغم تعدد منافع الأنعام في حياتها فهي كذلك يؤكل لحمها وهو أعلى أنواع الأطعمة، وعليه اعتماد كبير في حياة الناس، بل إن شعوباً كثيرة تعيش على الرعي والتجارة بالأنعام اللاحمة.

ومما سبق يتبين لنا أن هذه النعم الكثيرة في الأنعام تستحق الشكر لله والاعتراف بوحدانيته وإفراده بالعبادة وإخلاص الطاعة له، وهذا هو المقصود الأعظم من التركيز بهذه النعم الجليلة، لذلك نجد في الآيات دعوة لشكر الله وعدم اتباع خطوات الشيطان يقول تعالى: ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين﴾^(١).

والحمل : كل ما يحمل عليه كالإبل والخيول والبغال والحمير، والفرش تطلق على الغنم لدنوه من الأرض وقد تطلق على كل ما يؤكل ويحلب^(٢) — إن الله يدعونا للاستفادة من هذه الأنعام وعدم اتباع خطوات الشيطان الأمر بالجحود وكفر النعمة والشرك بالله.

وكذلك بعد ذكر نعمة الأنعام في سورة النحل يقول تعالى: ﴿كذلك يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون﴾^(٣) ويقول تعالى: ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون﴾^(٤)، فمقابل هذه النعم يجب على العباد الإسلام لله وحده والدخول في دينه وعبادته وحده لا شريك له. وذم الله الذين يكفرون بعد تعريفهم نعمه.

وكذلك يقول تعالى بعد ذكره نعمة الأنعام في سورة الزخرف: ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين﴾^(٥)، أي قابلوا هذه النعم بالكفر لها وجحودها

(١) سورة الأنعام آية ١٤٢.

(٢) انظر تفسير الطبري ٦٢/٨ وتفسير ابن كثير ١٨٢/٢.

(٣) سورة النحل آية ٨١.

(٤) سورة النحل آية ٨٣.

(٥) سورة الزخرف آية ١٥.

ونسبة الولد إلى الله وكان الواجب عليهم تجاه هذه النعم أن يشكروا الله ويوحده
ويعبدوه ولا يشركوا به شيئاً.

يقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى في سورة النحل: ﴿يعرفون نعمة الله ثم
ينكرونها وأكثرهم الكافرون﴾^(١): (وان الله جلّ ثناؤه إنما عرف عباده بهذه الآية
وسائر ما في أوائل هذه السورة نعمته عليهم ونبههم به على حججه عليهم وأدلته
على وحدانيته وخطأ فعل من يشرك به من أهل الشرك)^(٢).

وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى في سورة يس بعد ذكر نعمة الأنعام
﴿أفلا يشكرون﴾^(٣)، قال: (أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به
غيره)^(٤).

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على نعمة الأنعام في مفتاح دار السعادة
تركنا ذكره اختصاراً فليرجع إليه ج ١/٢٣٤ — ٢٥١.

(١) سورة النحل آية ٨٣.

(٢) تفسير الطبري ٨١/١٤ وانظر كذلك ٨١/٨ و ١٣١/١٤ وص ١٥٣
و ١٥/١٨.

(٣) سورة يس آية ٧٣.

(٤) تفسير ابن كثير ٥٨٠/٣ وانظر كذلك ٥٦٢/٢ وص ٥٨٠ و ٨٩/٤ وص
١٢٣.

٦ - نعمة السمع والبصر :

يقول تعالى: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿قل أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون﴾^(٣).

إن السمع والبصر نعمتان عظيمتان من الله على عباده إذ أن جميع المصالح في الدين والدنيا مبنية عليها، ولذلك يمتن الله على عباده بهاتين النعمتين في كثير من الآيات مبيناً أنه تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً ثم رزقنا وسائل العلم المعتمد عليها، وهي السمع الذي نسمع به الأصوات والبصر الذي نرى به المرئيات.

وهذا السمع والبصر ان تعطل عن العمل بأمر الله فلن يستطيع أحد رده لصاحبه وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يقول للمعاندين المكذبين: أرايتم أن سلبكم الله سمعكم وأبصاركم فهل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم؟ فانظر يا محمد كيف نبين الآيات ونوضحها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الهدى والتوحيد ويتمسكون بالضلال والشرك.

(١) سورة النحل آية ٧٨.

(٢) سورة المؤمنون آية ٧٨ وانظر سورة السجدة آية ٩ وسورة الملك آية

٢٣.

(٣) سورة الأنعام آية ٤٦.

وقد بين تعالى أن التذكير بهاتين النعمتين يوجب الشكر وأن شكرنا قليل عليهما ولا يتم شكر الإنسان إلا بتوحيده لله وعبادته وإخلاص الطاعة له، يقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ : (فعلنا ذلك بكم فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم دون الآلهة والأنداد فجعلتم له شركاء في الشكر ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نعمه شريك)^(١).

(١) تفسير الطبري ١٥٢/١٤ وانظر ١٩٦/٧ وانظر تفسير ابن كثير ١٣٣/٢ و٥٧٩/٢ و٢٥٢/٣ وص ٤٥٧ و٣٩٩/٤ وانظر مفتاح دار السعادة ١٨٩/١.

٧ — نعمة الأمن

يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبْعِ الْهَدْيِ مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾^(٣)، ويقول تعالى ﴿لَا إِلِيلَافَ قَرِيشٍ إِلِيلَافُهُمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾^(٤)

إن من نعم الله الجليلة على أهل مكة نعمة الأمن التي خصهم الله بها ونبهم سبحانه وتعالى بها إلى وجوب عبادته وتوحيده وشكره على هذه النعمة لأنه وحده هو الذي حرم مكة فصارت بلداً حراماً بتحريمه إياها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة لا يعصده شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلي خلاها^(٥)

فإن الله إذن رب هذه البلدة الحرام ورب كل شيء ومليكه يستحق أن يفرد بالعبادة والإخلاص له تجاه هذه النعمة.

-
- (١) سورة النمل آية ٩١.
 - (٢) سورة القصص آية ٥٧.
 - (٣) سورة العنكبوت آية ٦٧.
 - (٤) سورة قريش.
 - (٥) رواه البخاري في الحج ٤٢ وفي الصيد ٨ وفي اللقطة ٧ ورواه مسلم في الحج باب ٨٢ حديث رقم ٤٤٥.

قال الطبري: (وإنما قال جل ثناؤه «رب هذه البلدة الذي حرّمها» فخصّها بالذكر دون سائر البلدان وهو رب البلاد كلها لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله ﷺ الذين هم أهل مكة بذلك نعمته عليهم وإحسانه إليهم وأن الذي ينبغي أن يعبدوه هو الذي حرم بلادهم فمنع الناس منهم وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً لا من لم تجر له عليهم نعمة ولا يقدر لهم على نفع ولا ضرر^(١))

وأما السبب الذي تعلل به المشركون لعدم الإيمان فهو خوفهم من حولهم من الأمم فبدل أن يشكروا الله ويوحّدوه كفروا وقالوا: (إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) فخشي بعض المشركين إن اتبعوا محمداً ﷺ على ما جاء به من الهدى والتوحيد أن يقصدهم من حولهم من أحياء العرب بالأذى والمخاربة ويتخطفوهم، والله تعالى قد حرم مكة على الناس أن يدخلوها بغارة وحرب، فكان أهلها في أمن والناس من حولهم في قتل وسبي، فكان موقفهم من هذه النعمة أن آمنوا بالشرك وعبدوا الأصنام وكفروا بالله وخافوا أن يذهب توحيدهم لله بأمنهم واستقرارهم، فأجابهم القرآن بأن هذا الاعتذار باطل لأن الله جعلهم آمنين به في كفرهم فمن باب أولى أن يكونوا كذلك في حال إيمانهم.

عن قتادة قال: (كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاؤوا وإذا خرج أحدهم فقال: (إني من أهل الحرم، لم يتعرض له وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل)^(٢))

ويقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾: (أو لم ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر

(١) تفسير الطبري ٢٥/٢٠ وانظر تفسير ابن كثير ٣٧٨/٣

(٢) تفسير الطبري ٩٤/٢٠

عبادنا فيشكرونا على ذلك وينزجروا عن كفرهم بنا واشراكهم مالا ينفعهم ولا يضرهم في عبادتنا^(١).

ويقول ابن كثير في تفسيره لنفس الآية: (أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد وبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار فكفروا بنبي الله وعبدوه ورسوله فكان اللائق بهم إخلاص العباداة وأن لا يشركوا به وتصدق الرسول وتعظيمه وتوقيره فكذبوه وقاتلوه فأخرجوه من بين أظهرهم)^(٢).

وكذلك امتن الله على أهل مكة بإهلاك أصحاب الفيل وتسييره لهم رحلتي الشتاء والصيف طالباً منهم عبادته وحده لا شريك له: ﴿فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ لأن من نتائج هذا الأمن قيامهم برحلتى الشتاء والصيف اللتين تقوم عليهما حياتهم الاقتصادية، يقول الطبري: (اعجبوا لآلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)^(٣).

ويقول ابن كثير: (وآمنهم من خوف أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدون من دونه صنماً ولا ندا ولا وثناً)^(٤).

(١) تفسير الطبري ١٤/٢١.

(٢) تفسير ابن كثير ٤٢١/٣.

(٣) تفسير الطبري ٣٠/٣٠٦.

(٤) تفسير ابن كثير ٥٥٣/٤.

الفصل الخامس تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة العقلية

تمهيد

خلق الله الإنسان وركب فيه العقل وأمره أن يستخدم هذا العقل في طاعة الله تعالى وأن يفكر في مخلوقاته.

وقد نبه القرآن الكريم إلى أهمية العقل في آيات كثيرة، وكان يصف الكفار بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون، وكان ينبه إلى أن آياته لا يستفيد منها إلا أولوا النهى والألباب وهي العقول السليمة.

ولا أعني بهذا الفصل ما عناه المعتزلة من إسناد كل شيء إلى العقل حتى جعلوا العقل حاكماً على الشرع مقدماً عليه وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، بل جعلوا التوحيد والثواب عليه والعقاب على تركه ثابت بالعقل^(١).

كما أنني لا أعني بهذا الفصل ما عناه أرباب الكلام من الإتيان بالمسائل المعقدة من الفلسفة اليونانية، لأن القرآن منزّه عن مثل ما وصلت إليه الفلسفة اليونانية من الطرق الجدلية العقيمة والسفسطة الذميمة.

وإنما عنيت بهذا الفصل إبراز الأدلة السمعية التي نبهت العقل وأيقظته بكل بساطة ووضوح وبعد عن الجدال العقيم، والتي سلكت بالعقل أقرب الطرق وأيسرها لبيان حقيقة وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة لاشريك له.

(١) انظر مدارج السالكين ٤٨٨/٣.

وأما من تنكر للعقل وأهمله وجعل دلالة القرآن سمعية خبرية لم ينبه فيها على الأدلة العقلية، فهو مخطيء كذلك أشد الخطأ وفي هذا موافقة للمتهجمين على أدلة القرآن من الفلاسفة الذين يقولون بأنها أدلة تعرف بالخبر المجرد دون استناد إلى العقل الصحيح فليس في القرآن أدلة عقلية على رأيه لأنه يقدح في الدلائل العقلية مطلقاً معتبراً أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون وأن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط.

والسبب الذي أوقع هؤلاء في هذا الفهم ظنهم أن كون الدليل شرعياً يقابل بكونه عقلياً، وهذا خطأ واضح، فالدليل الشرعي يقابله البدعي، والدليل الشرعي قد يكون سمعياً وقد يكون عقلياً^(١).

وكل دليل سمعي جاء في القرآن فإنما يكون تدبره وفهمه والتفكير فيه بالعقل، فالأدلة الكونية مثلاً هي أدلة سمعية ولكن النظر في السماوات ونجومها والأرض وجبالها والتنظيم الدقيق بين أجزاء الكون لا يكون إلا بالعقل.

وكذلك الأمثال المضروبة في القرآن هي أدلة سمعية وللعقل دور كبير في ترتيب المقدمات والنتائج والإلتعاط بما جرى للأقوام السابقين والنظر في آثارهم الباقية.

وكذلك عندما يذكر القرآن في آياته بنعم الله على الإنسان ووجوب شكر المنعم وتوحيده وعبادته، فهي آيات سمعية لكن بغير العقل لا نستطيع التفكير في عظمة هذه النعم وكثرتها، والعقل مقرر بأن الإنسان لم ينعم على نفسه بهذه النعم لأنه يفرق بين المنعم والمنعم عليه.

(١) انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١١٦/١ - ١١٧ والفتاوى ٢٩٦/٣ و ١٣٧/١٤ و ٤٣٧/١٤ والنبوات ص ٤٨ وانظر مدارج السالكين ٤٨٨/٣ - ٤٩٢.

وبهذا يتبين أن أدلة القرآن كلها سمعية عقلية، سمعية، لورودها في القرآن وعقلية: لأن للعقل قدرة على التفكير فيها والنظر والاعتبار إذا سلك المسلك الصحيح لانتفاء الفرق بين نتيجة العقل الصريح والمنقول الصحيح.

وقد أفردت هذا الفصل للأدلة العقلية في القرآن لا لأن الفصول التي تقدمت في هذا الباب ليست عقلية، إنما لأذكر في هذا الفصل كل دليل على وحدانية الله لم يدخل تحت فصل من الفصول السابقة.

والكلام على هذا الفصل في مبحثين:

المبحث الأول: الكلام على الأدلة العقلية المتعلقة بالله وهي خمسة أدلة:

١ — دليل الخلق والملك.

٢ — دليل عدم فساد الكون.

٣ — دليل نفي الولد عن الله.

٤ — دليل الرزق.

٥ — دليل النوائب.

والمبحث الثاني: الكلام على الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام وهما دليلان:

١ — دليل النقص.

٢ — دليل العجز.

وفيما يلي التفصيل:

المبحث الأول

الكلام على الأدلة العقلية المتعلقة بالله

١ — دليل الخلق والملك : وفيه نقطتان:

أ (خلق جميع المخلوقات وملكها.

ب) خلق الإنسان.

أ — خلق جميع المخلوقات وملكها :

قال تعالى: ﴿الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أفى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين﴾^(٦)، وقال تعالى: ﴿إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا

(١) سورة الأنعام آية ١.

(٢) سورة الأنعام آية ١٠٠ — ١٠٢.

(٣) سورة الأعراف آية ١٩١.

(٤) سورة الرعد آية ١٦.

(٥) سورة النحل آية ١٧.

(٦) سورة الأنبياء آية ١٦.

ذباباً ولو اجتمعوا له^(١)، وقال تعالى: ﴿الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثلاً ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات اثتوي بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير﴾^(٦).

هذا الدليل الذى ذكر في هذه الآيات يسمى دليل الخلق والمالك، وقد جمعت بين كلمتي الخلق والمالك لأن الملك لازم للخلق والإيجاد، وكثيراً مايرد في آيات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق المالك بنفس الآية.

وهذا الدليل مفاده أن كل شيء مخلوق لله مملوك له وهذه الأصنام لم تخلق شيئاً ولا تملكه، فلا تصح إذن عبادتها من دون الله، لأن الخالق المالك هو الذى يجب أن يفرد بالعبادة، وقد وردت آيات كثيرة منها الآيات السابقة، تثبت هذا الدليل.

ونجد في الآية الأولى من سورة الأنعام إشارة إلى أن الحمد الكامل لله وحده

(١) سورة الحج آية ٧٣.

(٢) سورة الفرقان آية ٢ — ٣.

(٣) سورة لقمان آية ١١.

(٤) سورة سبأ آية ٢٢ — ٢٣.

(٥) سورة الأحقاف آية ٤.

(٦) سورة فاطر آية ١٣.

الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، ومع هذا عدل به الكفار غيره من الأصنام والأنداد التي لم تخلق شيئاً وعبدوها، والله وحده المستحق للعبادة لأنه الخالق، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى في الآية التي بعدها: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رِبِّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾^(١)، يقول الطبري: (أيها الجاهلون إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة فاعبدوه)^(٢).

وفي آية سورة الرعد جاءت الهمزة للإنكار والمعنى: أنهم لم يتخذوا الشركاء لكونهم خالقين فتشابه خلقهم وخلق الله فاستحق هؤلاء الشركاء العبادة لذلك، ولكنهم اتخذوا لله شركاء عاجزين لا يقدر على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عن أن يقدر على ما يقدر عليه الخالق، والله خالق كل شيء بلا شريك، فلا يستقيم أن يكون له شريك في العبادة والألوهية كما لا شريك له في الخلق والربوبية، وفي قوله تعالى: ﴿خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ في سياق الإنكار تهكم بهم، لأن غير الله تعالى لا يخلق خلقاً البتة لا بطريق المشابهة والمساواة لله — تقدس الله عن ذلك — ولا بطريق الإلحاط والقصور، ويكفي للإنكار عليهم أن آلهتهم لا تخلق مطلقاً ولكن جاء في قوله تعالى — كَخَلْقِهِ تهكم يزيد الإنكار تأكيداً^(٣).

وفي آية سورة الحج بين تعالى أن آلهتهم لو اجتمعت ما خلقت ذباً صغيراً، وفي هذا تجهيل عظيم لهم بعبادتهم من هذه صفته وتركهم عبادة خالقهم^(٤).

(١) سورة الأنعام آية ١٠٢.

(٢) تفسير الطبري ٢٩٩/٧.

(٣) انظر حاشية الكشف ٣٥٥/٢.

(٤) انظر تفسير الطبري ٢٠٢/١٧ والكشاف ٢٢/٣ والبحر المحيط ٣٩٠/٦.

ولذلك كان في آيتي سورة الفرقان تقريع شديد لمشركي العرب بعبادتهم الأصنام وتنبية لهم على ضلالهم لاتخاذهم آلهة لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة، ولا تملك نفعاً ولا ضرراً لأحد، كما أنها لا تملك إماتة أحد وإحيائه وبعثه، وتركوا عبادة مالك ذلك كله وخالق الخلق أجمعين والسموات والأرض وما فيهن، فأَيُّ شيء خلقت الأصنام حتى عبدوها من دون الله؟ إن المستحق للعبادة يكون مالِكاً للسموات والأرض أو شريكاً للملكهما أو معيناً له، وقد نفت آيتا سورة سبأ هذه المراتب عن آلهتهم لأنها لا تملك ذرة في السموات والأرض وليست شريكة لله في ملكه ولا هي معينة للمالك فلماذا يعبدونها إذن وهذه الصفات منتفية عنها؟ أم أنهم يعبدونها لزعمهم أنها شفعاء عند الله؟ فليعلموا أن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والله لن يأذن لأحد مهما كان مقرباً أن يشفع للمشرك الكافر فضلاً عن أن تشفع عنده هذه الأصنام فأى حجة لكم اذن في عبادتها؟ أم عندكم كتاب من قبل هذا القرآن أو بقية من علم صحيح يبين أن آلهتكم خالقة أو شريكة للخالق في الخلق والمالك حتى عبدتموها؟ ان آلهتكم ايها المشركون لم تخلق شيئاً ولا تملك ذرة في السموات والأرض ولا قشرة نواة، وليس لكم حجة على عبادتها فاعبدوا الخالق المالك لا المخلوق المملوك إن كانت لكم عقول تعقلون بها^(١).

وهذا الخلق كله حجة عليكم وشاهد بوحدانية الله الذي لم يخلق عبثاً ولعباً ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين﴾^(٢)، يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: ﴿وما خلقنا..﴾ الآية إلا حجة عليكم أيها الناس ولتعتبروا بذلك كله فتعلموا أن الذي دبره وخلقه لا يشبهه شيء وأنه لا تكون الألوهة إلا له ولا تصلح العبادة لشيء غيره ولم يخلق ذلك عبثاً^(٣).

(١) انظر تفسير الطبري ١١٥/١١ و ٩٢/١٤ و ١٨١/١٨ و ٦٦/٢١ و ٨٩/٢٢

وص ١٢٤ و ٢/٢٦ و تفسير الكشاف ٢٨٧/٣ وص ٣١١ والرد على

المنطقيين ص ٥٢٩.

(٢) سورة الأنبياء آية ١٦.

(٣) تفسير الطبري ٩/١٧.

وقد استعمل إبراهيم عليه السلام هذا الدليل — دليل الخلق — في مناظرته لقومه لما يعلم من تأثير هذا الدليل في تنبيه الغافلين عن الحق المعطلين للفطرة، قال تعالى عنه: ﴿قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين﴾^(١).

مما تقدم من الآيات يتبين لنا استعمال القرآن لدليل الخلق والملك بشكل واضح في مواضع شتى من سوره، وقد كثر ورود هذا الدليل لارتباطه بحقيقة لا ينكرها المشركون وهي حقيقة اعترافهم بتوحيد الربوبية وانفراد الله بالخلق والملك والتصرف كما في قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾^(٢).

وقوله: ﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون﴾^(٣)، وآيات غيرها كثيرة تبين اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية، وهذا يستلزم توحيد الألوهية لأن المتفرد بالخلق والملك والتصرف هو المستحق لأن يفرد بالعبادة بلا شريك، لكنهم لما أنكروا توحيد الألوهية، كان إقرارهم بتوحيد الربوبية باطلاً وكان من سلك منهم هذا المسلك موصوفاً بأنه لا يعقل وإقراره حجة عليه.

هذا من جهة إقرارهم لله بخلق السماوات والأرض وملكهما وما فيهما. وأما من جهة آلهتهم فهم لم يزعموا قط أن لهما خلقاً وملكاً لأدنى شيء فكان مقتضى ذلك أن لا يصفوها بالألوهية واستحقاق العبادة لكن الذي حصل منهم العكس مع اعترافهم بعجزها عن الخلق والملك، لذلك وصفوا في القرآن بأنهم لا يعقلون لأن العقل السليم لا يقر شركهم بالله وعبادتهم مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون^(٤).

(١) سورة الأنبياء آية ٥٦.

(٢) سورة الزخرف آية ٩.

(٣) سورة المؤمنون آية ٨٤ — ٨٥.

(٤) انظر تفسير الكشاف ٢/٢١١.

ب — دليل خلق الإنسان

قال تعالى: ﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفتقرون﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿إنا خلقناهم من طين لازب﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾^(٦)، وقال تعالى: ﴿خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾^(٧)، وقال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين﴾^(٨)، وقال تعالى: ﴿نحن خلقناهم وشددنا أسرهم﴾^(٩)، وقال تعالى: ﴿الذي خلقك فسواك فعدلك﴾^(١٠).

إن خلق الإنسان وتركيبه من الأدلة القاطعة على وحدانية الله الخالق وقد أتعب المتكلمون أنفسهم وهم يستدلون بخلق الإنسان على وجود الله وتفرد الله بالخلق، والمشركون لم يكونوا ينكرون أنهم مخلوقون لخالق ومربوبون لرب، ولكنهم كانوا ينكرون استحقاق هذا الرب الخالق لأن يفرد بالإلهية والعبادة.

-
(١)	سورة الأنعام ٩٨.
(٢)	سورة آل عمران آية ٥٩.
(٣)	سورة ص آية ٧٦.
(٤)	سورة الصافات آية ١١.
(٥)	سورة الحجر آية ٢٦.
(٦)	سورة الرحمن آية ١٤.
(٧)	سورة الطارق آية ٦ — ٧.
(٨)	سورة المؤمنون آية ١٢ — ١٤.
(٩)	سورة الإنسان آية ٢٨.
(١٠)	سورة الانفطار آية ٧.

والآيات الكثيرة التي نهبت إلى خلق الإنسان لم تأت قط لإقناع المشركين بوجود الرب الخالق وتوحيده في ربوبيته لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُوا اللَّهُ﴾^(١)، إنما جاءت الآيات القرآنية المنبهة إلى خلق الإنسان لدعوة المشركين إلى توحيد الألوهية والعبادة عن طريق إيمانهم بتوحيد الربوبية، وبهذا يظهر خطأ المتكلمين الواضح في استدلالهم بهذه الآيات على أمر يقر به المشركون أنفسهم.

وفي خلق الإنسان والمراحل التي مرت بها طينة آدم والمراحل التي يمر بها الإنسان في بطن أمه أكبر شاهد بوحدانية الله، وتبين الآيات السابقة أن آدم أصله من التراب الذي صار طيناً لازباً ثم حمأ مسنوناً ثم من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه الروح، ومن هذه النفس الواحدة تناسلت الذرية من ماء مهين يستقر في الأرحام فيصير علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح وتخلق العظام وتكسى باللحم وتشد مفاصله حتى يكون إنساناً سوياً معتدلاً في أحسن تقويم، أليس هذا الفعل من بدايته إلى نهايته وقامه وكاله يدل على وحدانية الإله المعبود؟ فلو كان يدبر أمر النطفة أكثر من إله لفسدت لجواز أن يريد إله خلق إنسان منها وأن يريد الآخر عكسه، ولذلك امتن الله على خلقه بهذا الحفظ والعناية والتدبير للنطف في بطون الأمهات داعياً عباده به للإيمان بألوهيته فقال: ﴿يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(٢).

ففي خلق الإنسان وتنقله في بطن أمه من طور إلى طور في ظلمات البطن والرحم والمشيمة، دلالة على وحدانية الله تعالى المستحق للعبادة، لذلك قال: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ أي هذا فعل الله الواحد لا فعل آلهتكم فكيف تصرفون عن عبادة إلهكم إلى عبادة أوثانكم؟

(١) سورة الزخرف آية ٨٧.

(٢) سورة الزمر آية ٦.

قال الطبري: (قد بينا الحجج وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها لقوم يفقهون مواقع الحجج ومواضع العبر ويفهمون الآيات والذكر، فإنهم إذا اعتبروا بما نهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عاينوا من البشر وخلقي ما خلقت منها من عجائب الألوان والصور علموا أن ذلك من فعل من ليس له مثل ولا شريك فيشركوه في عبادتهم إياه)^(١). ويقول ابن كثير: (أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له «فأنى تصرفون» أى فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟)^(٢).

والآيات القرآنية المشيرة لخلق الإنسان ودلالته على وحدانية الله كثيرة جداً فمن ذلك قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾^(٣)، والمعنى أن الله تعالى خلق الإنسان من نطفة ضعيفة حتى إذا نما وكبر عبد غير خالقه وأخذ يخصم في وحدانية الله، يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ﴿فلما استقل ودرج إذا هو يخصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً﴾^(٤).

وهذا صاحب صاحب الجنتين يقول له: ﴿أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكننا هو الله ربى ولا أشرك برى أحداً﴾^(٥)، فاستدل له بخلق أبيه آدم من تراب ثم خلقه هو من نطفة على وحدانية الله، وأخبره أنه يقول بوحدانية الله ﴿لكننا هو الله ربى﴾ يقول ابن كثير: (أى لكن أنا لا أقول مقاتلك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ﴿ولا أشرك برى أحداً﴾ أى بل هو الله وحده لا شريك له)^(٦).

(١) تفسير الطبري ٢٩١/٧ وانظر تفسير ابن كثير ١٥٩/٢.

(٢) تفسير ابن كثير ٤٦/٤ وانظر تفسير الطبري ١٢٩/٢٣.

(٣) سورة النحل آية ٤.

(٤) تفسير ابن كثير ٥٦١/٢ وانظر تفسير الطبري ٧٨/١٤.

(٥) سورة الكهف آية ٣٧ — ٣٨.

(٦) تفسير ابن كثير ٨٤/٣ وانظر تفسير الطبري ٢٤٧/٥.

وهذا الرجل المؤمن بالله الذي صدق رسل عيسى جاء من أقصى المدينة يركض
ليدعو قومه أن يتبعوا المرسلين بما جاؤوا به من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك
له، مستدلاً بخلقه على استحقاق خالقه لأن يفرد بالألوهية والعبادة وأن آلهتهم لا
تستحق العبادة، قال تعالى عنه: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(١) (٢).

والآيات المنبهة لخلق الإنسان نفسه كثيرة كقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي
الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾^(٣)، وقوله تعالى ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٤)، وقوله تعالى:
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾^(٥)، لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه ولو فكر الكافر
بأحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن أمه أطواراً وخروجه من ضيق الرحم إلى سعة
الدنيا، وأكله وشربه وغوّه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك على عظيم خطئه وشركه
بعبادته غير الله تعالى.

وقد وردت مسألة خلق الإنسان بدليل آخر يأخذ بالألباب في قوله تعالى:
﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾^(٦)،
لأن البشر لم يخرجوا عن أحد احتمالات ثلاثة :-
(أ) إما أن يكونوا مخلوقين من غير خالق أي وجدوا بطريق الصدفة.
(ب) وإما أن يكونوا خلقوا السماوات والأرض وخلقوا أنفسهم.
(ج) وإما أن يكونوا مخلوقين لخالق واحد.

-
(١)	سورة يس آية ٢٢.
(٢)	انظر تفسير ابن كثير ٣/٣٢٢ وص ٥٦٨.
(٣)	سورة فصلت آية ٥٣.
(٤)	سورة الذاريات آية ٢١.
(٥)	سورة الطارق آية ٥.
(٦)	سورة الطور آية ٣٥ — ٣٦.

والاحتمال الأول : وهو كونهم غير مخلوقين لخالق احتمال باطل كما مر معنا في فصل الأدلة الكونية حيث بينا بطلان شبهه أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفة، لارتباط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق وتنظيم بلا منظم.

والصدفة لا ينبثق عنها هذا التركيب العجيب في جسم الإنسان ولا هذا التأليف العجيب بين الذكر والأنثى لاستمرار النوع الإنساني.

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكونوا خلقوا أنفسهم، فهو أشد بطلاناً كما مر معنا في فصل الأدلة الكونية حيث بينا بطلان شبهة أن تكون الطبيعة هي الخالقة، لأن معنى ذلك أن كل شيء خلق نفسه وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين، بنفس الوقت: الوجود والعدم، فيكونوا موجودين معدومين خالقين مخلوقين، وهم لم يزعموا قط أنهم خلقوا أنفسهم، فعجزهم عن خلق السموات والأرض أظهر وأبين لقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾^(١)

وقد نبه سبحانه وتعالى المشركين الى حقيقة أنهم لم يخلقوا أنفسهم بقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ لَكُمْ أَنْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾^(٢) فلم يجيبوا بنعم لعلمهم عجزهم وقصورهم التام عن ذلك، فتمنهم أن تكون النطفة ذكراً فلا يأتي، وكرهتهم الأنثى فتأتي بغير إرادتهم.

وعليه فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو كونهم مخلوقين لخالق واحد هو الله رب العالمين، فيجب إذن إفراذه بالألوهية وإخلاص العبادة له، ولذلك يقول في نهاية آيات سورة الطور: ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣)، فهذا إنكار

(١) سورة غافر آية ٥٧.

(٢) سورة الواقعة آية ٥٨ — ٥٩.

(٣) سورة الطور آية ٤٣.

شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام من دون الله وهو خالقهم، بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على الخاطر، ولم يبق إلا أنهم مخلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية، لذلك نزه سبحانه نفسه عما يفترون ويشركون معه في العبادة آلهتهم فقال: ﴿سبحان الله عما يشركون﴾^(١).

وقد روى ابن كثير قصة جبير بن مطعم^(٢) عندما قدم على النبي ﷺ بعد وقعة بدر في فداء الأسرى وكان إذ ذاك مشركاً فسمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبه أن يطير كما يروي عن نفسه، فكان سماعه لهذه الآيات من جملة ما حمّله على الدخول في الإسلام ونبذ الشرك والأوثان^(٣).

وقد تكلم ابن القيم كلاماً موسعاً عن خلق الإنسان وعجائبه ودلالة ذلك على وحدانية الله تركنا ذكره اختصاراً^(٤).

(٢١) انظر تفسير ابن كثير ٢٤٤/٤ (كتاب التفسير).

(٣) روي قصة جبير بن مطعم البخاري ومسلم/ انظر فتح الباري/ ج ٨ ص ٦٠٣ حديث رقم ٤٨٥٤ وانظر تفسير الطبري ٣٣/٢٧ والعقائد السلفية ص ١٥.

(٤) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ١٨٧/١ - ١٩٦ وص ٢٢٥ - ٢٨٢ وانظر كتاب التبيان ص ٣٣ وص ٢١٦.

٢ — دليل عدم فساد الكون

ينبه القرآن الكريم على أن من دلائل وحدانية الله انتظام أمر الكون بما فيه لانه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من إله لم ينتظم أمره ولدخله الفساد والخلل يقول تعالى مبيناً هذه الحقيقة:

﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض﴾^(٢).

إن الله سبحانه وتعالى ينبه عباده بهذين الموضعين من سورتي الأنبياء والمؤمنون على وحدانيته تعالى، إذ لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة سوى الله تعالى الذي هو خالق الأشياء كلها لفسدت السماوات والأرض بما فيهما ولدخلهما الخلل، ففسادهما لازم لتولي أمرهما آلهة شتى، وبما أن أمرهما منتظم غاية الانتظام فدل ذلك عقلاً على أن الإله المتصرف فيهما المستحق للعبادة دون سواه إله واحد وهذا يدل على أمرين إثنين:

- ١ — وجوب أن لا يكون مدبر السموات والأرض إلا واحداً.
- ٢ — وجوب أن لا يكون هذا المدبر الواحد إلا الله وحده لقوله في سورة الأنبياء: (إلا الله).

ولو أورد على هذا الكلام شبهة جواز أن يكون إثنان تتفق إرادتهما فلا يقع خلاف وفساد، وشبهة جواز نسبة الخلق إلى مدبرين اثنين لوجود المتضادات كالخير والشر والنور والظلمة، فإننا نجيب عن الشبهة الأولى: بأنه يستحيل وجود

(١) سورة الأنبياء آية ٢٢.

(٢) سورة المؤمنون آية ٩١.

اثنين لا تنفك إرادة أحدهما عن إرادة الآخر ويكونان متكافئين في العلم والقدرة والإرادة والحكمة والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهما عن صفة الآخر.

ونحيب عن الشبهة الثانية: بأن صدور الشيء وضده أدل على وحدانية الله وقدرته، بل قد نبه تعالى على ذلك في مواضع من كتابه كقوله تعالى: ﴿يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ (٢٨١).

وقد اعتبر المتكلمون أن الآيتين السابقتين من سورة الأنبياء والمؤمنون تدلان على وحدانية الرب، وقد خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المفسرين فاعتبروهما تدلان على وحدانية الإله، لأن دليل التمانع الذي يذكره المتكلمون للدلالة على وحدانية الرب يمنع وجود المفعول ولا يمنع فساده، والآيتان تدلان على امتناع الفساد لا على التمانع في الإيجاد، والسبب الذي جعل المتكلمين لا يفرقون بين التمانعين هو عدم تفريقهم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية (٣).

يقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ما اتخذ الله من ولد﴾: (ما الله من ولد ولا كان معه في القديم ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته من إله إذا لذهب... إذاً لا اعتزل كل إله منهم «بما خلق» من شيء فانفرد به ولتغالبا فلعل بعضهم وغلب القوي منهم الضعيف لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف والضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأجزها لمن عقل وتدبر.. ﴿سبحان الله عما يصفون﴾ يقول تعالى ذكره: تنزيهاً لله عما يصفه هؤلاء المشركون من أن له ولداً وعما قالوه من أن له شريكاً أو أن معه في القدم إلهاً يعبد تبارك وتعالى (٤).

(١) سورة الرعد آية ٤.

(٢) انظر مجموعة الرسائل المنيرة الرسالة الثالثة ص ٥٠.

(٣) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٦١.

(٤) تفسير الطبري ٤٩/١٨ وانظر تفسير ابن كثير ٢٥٤/٣.

ويقول شارح الطحاوية: (وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره وهو أنه لو كان للعالم صانعان الخ، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب.

وأيضاً فإنّ هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا.

وأيضاً فإنه قال: (لفسدتا) وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد ودلت على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحداً وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره.

فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السموات والأرض وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد^(١) انتهى بلفظه.

وقد ألحق بعض المتكلمين بهاتين الآيتين قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَٰهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِثُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾^(٢)، ظانين أن معناها نفس معنى قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ وقوله: ﴿لَفَسَدَتَا﴾، وقد فسرهما الزخشري بقوله: (لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض كقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾)^(٣).

(١) شرح الطحاوية ص ٣٣.

(٢) سورة الإسراء آية ٤٢.

(٣) تفسير الكشاف ٤٥١/٢.

وأما الرازي فذكر في تفسيرها وجهين، أحدهما قول الزمخشري والثاني: قول ابن جرير ومعناه: (لا تأخذوا سبيلا بالتقرب إليه وهي كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾^(١)، ورجح الرازي هذا الأخير لقول السلف به^(٢).

وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على الآيتين السابقتين مبينا قطعتهما على وحدانية الإله المعبود، ويقول في نهاية كلامه:
(وانه لو كان في السماوات والأرض اله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما.. فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهم)^(٣) انتهى باختصار.

(١) سورة المزمل آية ١٩ وسورة الإنسان آية ٢٩.

(٢) انظر تفسير الطبري ٩١/١٥ وتفسير ابن كثير ٤١/٣ وشرح الطحاوية ص ٣٣.

(٣) مفتاح دار السعادة ٢٠٦/١ وانظر ص ٢٧٤.

٣ — دليل نفي الولد عن الله تعالى

وهذا الدليل تحتة فرعان:

(أ) نفي الولد عن الله نفيّاً عاماً ومحله الآيات الدالة على أن الله تعالى خالق كل شيء ومالكة.

(ب) نفي البنت ومحله الآيات الدالة على أن الله تعالى له المثل الأعلى.

أ — الفرع الأول : نفي الولد عن الله نفيّاً عاماً

نفي القرآن الكريم ما ينسبه المشركون لله من اتخاذ الولد عن طريق دليل الخلق والملك، وهو أن الله سبحانه غني عن الولد، لأنه هو وحده خالق السموات والأرض وما فيهما، فكل ما عُبِد من دونه لا يخلو إما أن يكون في السموات أو في الأرض، وهما مملوكتان لله، ومن كان هذا خلقه وملكه كان مستغنياً عن الولد لأنه ليس بحاجة إليه.

يقول تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلًا﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾^(٣).

من هذه الآيات نرى أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه اتخاذ الولد بدليل أنه خالق السموات والأرض — أي مبدعهما ومحدثهما على غير مثال سابق وهما

(١) سورة البقرة آية ١١٦ — ١١٧.

(٢) سورة النساء آية ١٧١.

(٣) سورة يونس آية ٦٨.

تشهدان له بالوحدانية، وفي هذا تنبيه لعباده أن مما يشهد له بذلك: المسيح الذي زعموا بنوته لله، وأن الذي ابتدع السموات والأرض على غير مثال: هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته.

يقول الطبري: (لله مافي السموات والأرض من الأشياء كلها ملكاً وخلقاً وهو يرزقهم ويقوتهم ويدبرهم فكيف يكون المسيح ابن لله وهو في الأرض أو في السموات غير خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن، وقوله: ﴿وكفى بالله وكيلاً﴾ يقول وحسب مافي السموات وما في الأرض بالله قيماً ومديراً ورازقاً من الحاجة معه إلى غيره^(١)).

ويترب على كون الله تعالى خالقاً ومالكاً لكل مافي السموات والأرض
نقطان:—

النقطة الأولى : أنه مادام أن كل شيء مخلوق لله ومملوك له إذن فكل مافي السموات والأرض عبيد لله وعليه فإن كل من زعموهم أنهم أبناء الله — كالمسيح والعزيز والملائكة — هم عبيد لله يدعون لعبادته ولا يستكفون عنها، كما قال تعالى: ﴿لن يستكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(٤).

وكما أن المسيح والملائكة عبيد لله، فكل شيء مخلوق فهو عبد الله حتى

(١) تفسير الطبري ٣٧/٦ وانظر ٥١٢/١، ١٤٠/١١ وتفسير الكشاف ٣٠٧/١.

(٢) سورة النساء آية ١٧٢.

(٣) سورة مريم آية ٩٢ — ٩٣.

(٤) سورة الأنبياء آية ٢٦ — ٢٧.

السموات والأرض والجبال، ولذلك تكاد السموات والأرض أن تتصدعا، وتكاد الجبال أن تنهدم من قول من زعم أن الله ولد، قال تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إن دعوا للرحمن ولدا﴾^(١) قال بن كثير في تفسيره لهذه الآيات: (أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بنى آدم إعظاماً للرب وإجلالاً لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير ولا ولد ولا صاحبة له ولا كفاء له بل هو الله الأحد الصمد)^(٢).

النقطة الثانية : أن ادعاء الولد لله كذب وبهتان ليس لقائله دليل لأنه ليس لله صاحبة سبحانه وتعالى عما يصفون.

يقول تعالى: ﴿قالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون﴾^(٣)، ويقول تعالى: ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا﴾^(٤).

ففي هذه الآيات نزه سبحانه وتعالى نفسه عما نسب إليه المشركون من اتخاذ الولد، لأنه هو الغني عن خلقه جميعاً ولا حاجة به للولد، لأن الولد إنما يطلبه من كان ضعيفاً ليكون عوناً له في حياته، وذكرنا له بعد وفاته، والله تعالى غني عن ذلك فلا حاجة به لمعين يعينه على تدييره، والله تعالى حي لا يموت فليس به

(١) سورة مريم آية ٨٨ — ٩١.

(٢) تفسير ابن كثير ١٣٨/٣ وانظر تفسير الطبري ٣٧/٦، ١٣٢/١٦ والكشاف ٥٨٥/١.

(٣) سورة يونس آية ٦٨ — ٦٩.

(٤) سورة الكهف آية ٤ — ٥.

حاجة لخلف بعده، وعليه فمن نسب لله تعالى الولد فهو كاذب مفتر عليه، ليس عنده حجة على ذلك^(١).

وهؤلاء الجن الذين آمنوا بينوا أن سفيهم — وهو إبليس — قال قولاً جائراً وباطلاً بنسبة الولد إلى الله تعالى، ويحتمل أن يراد بقولهم (سفيها) اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبه وولداً، وقد نفى الجن الولد عن الله بعد أن نفوا عنه صاحبه، لأن الولد لا يكون إلا منها والله ليس له صاحبة لأنها لو كانت لكانت من جنسه والله ليس كمثله شيء، وبناء عليه فليس له ولد^(٢) كما قال تعالى: ﴿أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة﴾^(٣)، فكلامهم فيه نفى صاحبة والولد عن الله وبيان أن ادعاء ذلك لله كذب وشطط من القول، قال تعالى عنهم: ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً﴾ وأنه كان يقول سفيها على الله شططاً^(٤)، يقول الطبري في تفسير هاتين الآيتين: (فقال نفر من الجن علا ملك ربنا وسلطانة ومقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطربهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع شيء يكون منه ولد)^(٥).

ب — الفرع الثاني : نفى البنت عن الله:

يعتمد هذا النفي على دليل المثل الأعلى، ومحل الآيات الدالة على أن الله تعالى له المثل الأعلى، والمعنى أن كل صفة كمال فالخالق أولى بالانصاف بها، وكل صفة

(١) انظر تفسير الطبري ١٤٠/١١ و ١٩٣/١٥ وتفسير ابن كثير ٤٢٤/٢

و ٧١/٣ والكشاف ٢٤٤/٢.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٠٥/٢٩ وتفسير ابن كثير ٤٢٨/٤ وتفسير

الكشاف ٤١/٢ و ٣٨٧/٣.

(٣) سورة الأنعام آية ١٠١.

(٤) سورة الجن آية ٣ — ٤.

(٥) تفسير الطبري ١٠٥/٢٩ وانظر ١٣١/١٦ و ١٠/١٧.

نقص فالخالق أولى بالتزرة عنها، وقد كان العرب يكرهون نسبة البنات لأنفسهم ولكنهم لم يتورعوا عن نسبتهن إلى الله — بزعمهم أن الملائكة بنات الله — والخالق أولى بالتزرة عن البنات منهم.

قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بَشَرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جِزْءًا إِنْ الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ مَبِينٌ أَمْ اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بَشَرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مِنْ يَنْشَأُ فِي الْحُلِيِّهِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مَبِينٍ وَجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تَأْتُوا بِكَلِمَاتٍ لَّا تَحْكُمُ بِهَا الْأُمَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلَيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لَدُنْكَ يَفْقَهُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَادِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مَبِينٌ فَأْتُوا بِكُتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَا يَخْرُصُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعِزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾^(٥) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ

(١) سورة النحل آية ٥٧ — ٦٠.

(٢) سورة النحل آية ٦٢.

(٣) سورة الزخرف آية ١٥ — ٢٢.

(٤) سورة الصافات آية ١٤٩ — ١٥٩.

(٥) اللات: صنم لاهل الطائف، والعزى صنم لغطفان، ومناة: صنم

سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن — إلى قوله تعالى — إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا^(١).

في هذه الآيات يخبر تعالى أن المشركين زعموا أن الملائكة اناث وأنهم بنات الله فعبدوهم معه، وقد ضلوا في ذلك حيث نسبوا أقل القسمين من الأولاد — وهو البنات — إلى الله وهم لا يرضونهن لأنفسهم، بل يتغير وجه أحدهم إذا بشر بولادة الأنثى له ويحزن ويكره أن يراه الناس ويفكر بدفنها حية، فكيف أنف هؤلاء المشركون من ذلك ونسبوه إلى الله والله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه؟ إن الله له المثل الأعلى وهو الأفضل والأحسن والأطيب والأجمل والأكمل وهو التوحيد والإذعان بأنه لا إله غيره وأنه منزه عن سمات الحدوث والتوالد^(٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ماتكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم مع أن ذلك واقع لا محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم؟)^(٣).

ولم يكتف المشركون بزعم بنوة الملائكة لله، بل عبدوا الملائكة زاعمين أن الله يرضى بهذه العبادة: ﴿وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم﴾، وهذا قول في غاية الكفر والكذب، وجعلهم الملائكة إناثا: كفر واستهانة بمخلوق كريم مقرب إلى الله،

= الخزانة وهذيل كما في تفسير الطبري ٥٨/٢٧ وتفسير ابن كثير ٢٥٣/٤ والكشاف ٣٠/٤.

(١) سورة النجم آية ١٩ — ٢٨.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٢٣/١٤ و ٥٥/٢٥ والبحر المحيط ٥٠٣/٥ وتفسير ابن كثير ٥٧٢/٢.

(٣) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١٩/١.

وزعمهم أن الملائكة بنات الله: كفر وفيه تمثيل لله بخلقه وتفضيل لأنفسهم على الله تعالى، وعبادتهم للملائكة من دون الله محتجين على ذلك بأن الله لو شاء لمنعهم من العبادة، فلما لم يمنعهم دل ذلك على رضا بذلك — حسب زعمهم — هذه العبادة كذلك كفر وكذب، وكل واحدة من هذه الآراء الكافرة الكاذبة توجب الخلود في النار لصاحبها إذا مات وهو معتقد لها^(١).

ويوجه الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يسألهم على سبيل الإنكار عليهم ﴿أَلَيْكِ
الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾، ويقول تعالى منكرًا عليهم: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾، ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ ﴿أَلَيْسَ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ
ضِيزَى﴾، فيا أيها الجاعلون البنات لله ولكم الذكور، قسمتكم هذه ظالمة وجائرة،
وناقصة غير تامة، لأنكم قسمتكم لربكم من الولد ما تكرهونه لأنفسكم وأترتم
أنفسكم بما ترضون، ثم كيف حكمت بأنوثة الملائكة؟ هل أنتم شهدتم خلقهم؟
ستسألون يوم القيامة عن هذا الإثراء العظيم.

ثم أي شيء حمّله تعالى على أن يختار البنات على البنين؟ أليس لكم عقول تفكرون بها؟ أي حجة لكم على دعوائكم؟ هاتوا برهاناً مستنداً لأي كتاب منزل من عند الله على صحة ماتقولون، إنكم لن تجدوا دليلاً على قولكم، لأن قولكم هذا لا يستند إلى شرع ولا عقل وليس عندكم علم صحيح على ما قلتم وأقوالكم هذه كذب وافتراء وكفر شنيع، وكلها صادرة عن ظن ووهم لا عن حقيقة وعلم وأنى للظن أن يغني عن الحق شيئاً^(٢).

(١) انظر تفسير ابن كثير ٢٢/٤ وص ١٣٥ والكشاف ٣/١٥٤.

(۲) انظر تفسير الطبري ۱۰۵/۲۳ و ۶۰/۲۷ وتفسير ابن كثير ۲۳/۴ و

٢٥٥ وتفسير الكشاف ٣/٣٥٤.

٤ — دليل الرزق :

قال تعالى: ﴿قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أَمْخَذَ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْى تُؤْفَكُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يَرْيِكُمْ آيَاتِهِ وَيَنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٤).

إن مسألة الرزق من خصائص الربوبية، والمشركون كلهم معترفون بأن الرازق هو الله وأن أصنامهم لا تملك رزقاً، واعترفهم بتفرد الله بالرزق يوجب عليهم إفراده بالآلوهية والعبادة.

وفي آية سورة الأنعام يأمر الله نبيه محمداً ﷺ أن يقول للذين يدعونه لعبادة آلهتهم: أغير الله خالق السماوات والأرض والذي يرزقني ويرزق غيري ولا يرزقه أحد، أغير هذا الإله الرازق أَمْخَذَ وَلِيًّا^(٥).

فنرى في هذه الآية أنه تعالى احتج على المشركين بكونه رازقاً، ونفس هذا

(١) سورة الأنعام آية ١٤.

(٢) سورة فاطر آية ٣.

(٣) سورة الروم آية ٤٠.

(٤) سورة غافر آية ١٣ — ١٤.

(٥) انظر تفسير الطبري ١٥٩/٧.

الاحتجاج وارد بآية سورة فاطر، ولذلك نجد الآية مختومة بقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِي تَوْفِكُونَ﴾، أي فكيف تصرفون عن توحيد الله وعبادته مع أنه ليس لكم رازق غير الله يرزقكم^(١).

وأما في آية سورة الروم فدليل الرزق مجموع مع دليل الخلق، لأن الخلق والرزق من خصائص الربوبية، وبعد أن بينت الآية أن الله وحده هو الخالق الرازق جاء الدليل بشكل استفهام تقييدي لبيان قبح صنيع المشركين بعبادتهم غير الخالق الرازق ﴿هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء﴾ والجواب معروف لأنهم لم يزعموا قط أن آلهتهم ترزق أدنى شيء، وهنا تقوم الحجة عليهم إذ كيف يستحق العبادة من لا يرزق عباده؟.

وتبين آية سورة غافر بأن الله يرزقنا حجة على وحدانيته ومنها إنزال أرزاقنا من السماء، ولكن لا يتذكر هذه الحجج ويعتبر بها إلا من يرجع إلى توحيد الله ويقبل على عبادته وحده، وأن علينا تجاه هذا الرزق أن نخلص الطاعة والعبادة لله وحده ولو كره ذلك الكافرون^(٢).

وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يعلن عداوته لآلهة قومه وبراءته منها لأنها لا تستحق الألوهية مستنداً على ذلك بأنها لا تملك من خصائص الربوبية شيئاً التي منها الرزق، ومالك ذلك وحده: ﴿قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين﴾^(٣)، ويصرح في موضع آخر بعدم استحقاق الآلهة للعبادة لأنها لا تملك رزقاً، والعاقل يترك عبادتها ويعبد من بيده رزقه فيقول تعالى عنه: ﴿وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله آوثاناً

(١) انظر تفسير الطبري ١١٦/٢٢.

(٢) انظر تفسير الطبري ٤٩/٢٤.

(٣) سورة الشعراء آية ٧٥ — ٧٩.

وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون^(١).

ومما تقدم نرى أن هذا الدليل — دليل الرزق — يقوم على أساس اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية، وأن من أقر بوحداية الرب الرازق أداه إقراره لتوحيد الله في ألوهيته وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهذا المعنى وارد في سورة يونس بقوله تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون^(٢)﴾. والآية الأولى منهما جمعت بين دليل الرزق والملك والخلق والتدبير مبينة إسناد المشركين هذه الأمور إلى الله فكان مقتضى هذا الإسناد أن يتقوا الله ﴿فقل أفلا تتقون﴾ قال الطبري: (أي أفلا تخافون عقاب الله على شرككم وادعائكم رباً غير من هذه الصفة صفته وعبادتكم معه من لا يرزقكم شيئاً^(٣)).

إذن يجب عليهم أن يتقوا الله لأن هذا الرب المتفرد بكل خصائص الربوبية هو الله الحق وليس بعد الحق إلا الضلال، وليس غير الله إلهاً حقاً يستحق الأفراد بالعبادة، فإذا كان هو الحق فادعاء المشركين الوهية غيره ضلال وزهال عن الحق^(٤).

وأما في سورة سبأ فأمر الرسول ﷺ بتلقيهم الجواب فقال تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله﴾^(٥)، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول: الله

(١) سورة العنكبوت آية ١٦ — ١٧.

(٢) سورة يونس آية ٣١ — ٣٢.

(٣) انظر تفسير الطبري ١١/١١٣.

(٤) انظر تفسير الطبري ١١/١١٣.

(٥) سورة سبأ آية ٢٤.

يرزقكم، لأنهم يعرفون أن هذا هو الجواب الصحيح وليس عندهم جواب غيره فتلقينهم الجواب بهذا الشكل فيه تقرير لهم على أنفسهم وإقامة للحجة عليهم، فلو كانوا يعقلون لعبدوا الرازق دون الاصنام.

يقول الزمخشري: (ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله يرزقكم الله، وذلك، للإشعار بأنهم مقرون بقلوبهم إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: (فمالكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق)؟ ألا ترى إلى قوله — قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار — حتى قال: فسيقولون الله — ثم قال — فماذا بعد الحق إلا الضلال فكأنهم كانوا يقرون بالسنتهم مرة، ومرة كانوا يتلعثمون عناداً وإصراراً وحذاراً من إلزام الحجة^(١) انتهى بلفظه.

(١) الكشف ٢٨٨/٣ وانظر تفسير الطبري ٩٣/٢٢.

٥ - دليل النوائب :

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغِيرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾^(١)
وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنَ ظَلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَنْ أَنْجِيَنَّاهُ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٢)،
وقال: ﴿هُوَ الَّذِي يَسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَنْ أَغْنِيَنَّاهُ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْفِرُونَ فِي الْأَرْضِ يُغَيِّرُ الْحَقُّ...﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِهِمْ يُشْرِكُونَ﴾^(٤).

فحوى هذا الدليل أنه إذا نزل بالمشرِكين كُرب وبلاء في البر أو في البحر فسرعان ما يرجعون إلى الله ويدعونه لكشف هذا البلاء تاركين دعاء أصنامهم لاعترافهم بأنه لا يكشفه أحد غير الله، ثم إذا نجوا وسلموا من هذا البلاء عادوا لشركهم بالله وعبادتهم الأصنام التي نسوها عند البلاء.

وهذا الأمر من المشرِكين يستدعي التعجب والاستنكار، لذلك جاء الكلام في آية سورة يونس مصروفاً عن الخطاب إلى الغيبة، قال الزمخشري: (فإن قلت ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم

(١) سورة الأنعام آية ٤٠ - ٤١.

(٢) سورة الأنعام آية ٦٣ - ٦٤.

(٣) سورة يونس آية ٢٢ - ٢٣.

(٤) سورة النحل ٥٣ - ٥٤.

حالمهم ليعجبهم منها ويستدعى منهم الإنكار والتقيح^(١).

وأما في سورة الإسراء فيتخذ الدليل أسلوب التهديد المباشر حتى يوقظ فطرهم وبنه عقولهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمْنَمُ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمْنَمُ أَنْ يَعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا^(٢)﴾.

ومعنى هذا التهديد أن يا أيها المشركون الذين لجأتم إلى الله في البحر فنجاكم من مخاطره فعدتم للشرك به، هل أنتم آمنون من عذابه وانتقامه؟ إنه قادر على أن يخسف بكم الأرض أو يطر عليكم حجارة من السماء وعندها لن تجدوا ناصرًا يرد ذلك عنكم، أم أنكم آمنون أن يعيدكم الله في البحر مرة ثانية فيغرق سفنكم بريح شديدة بسبب كفركم وعندها لن تجدوا من يأخذ بثأركم ويتبعنا بشيء من ذلك؟^(٣).

فانظر هذا البيان الإلهي لسفه عقول المشركين، حيث انهم يلتجئون إلى الله الواحد عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن الله وحده هو الكاشف للبلاء، ثم يصرون على عبادتها وإشراكها مع الله في الألوهية.

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آخر في الرخاء لأن الإله المنجي من الكربات حقيق أن يكون إلهاً معبوداً وحده في الرخاء، كما في

(١) تفسير الكشاف ٢٣١/٢ وانظر شرح هذا الدليل في تفسير الطبري ١٩١/٧

وص ٢١٨ و ٩٣/١١ وص ١٠٠ و ١٢٠/١٤ و ١٩٩/٢٣ وفي تفسير ابن كثير

١٣٢/٢ وص ١٣٩ وص ٤٠٩ وص ٤١٢ وص ٥٧٢.

(٢) سورة الإسراء آية ٦٧ — ٦٩.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٢٣/١٥ وتفسير ابن كثير ٥١/٣.

قصة إسلام حصين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولهذا قال النبي ﷺ لأبي عمران بن حصين: كم تعبد اليوم إلهاً؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعدّ لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. رواه الترمذي^(١)).

وكذلك قصة رجل من كنانة جاء بإبله ليوقفها على صنم يقال له (سعد) للتبرك، فلما أدناها منه نفرت وتفرقت في كل وجه، فرماه الرجل بحجر قائلاً: لا بارك الله فيك الهأ أنفرت عليّ ابلي ثم خرج في طلبها وهو ينشد:
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتنا سعد فلا نحن من سعد
وهل سعد إلا صخرة بتوفة من الأرض لا يدعي لفي ولا رشد^(٢)

وهذا عكرمة بن أبي سفيان وجماعة من المشركين فروا من مكة يوم الفتح استكباراً عن الإيمان، فركبوا سفينة لم تلبث أن لعبت بها العواصف وأخذتها الأمواج من كل جانب حتى كادت أن تغرق بمن فيها، فأخذ القوم كلهم يدعون الله ويتضرعون إليه فقال عكرمة: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله، فقال عكرمة: هذا إله محمد الذي يدعوننا إليه وإنه إن لم ينجني في البحر غيره فلن ينجيني في البر غيره، فאלلهم رب محمد إن لك علي عهداً إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدهن عفواً كريماً فسلم ثم أسلم^(٣).

ويروى كذلك أن ملحداً جاء إلى جعفر الصادق يسأله عن الله وكيف يجده؟ فقال للسائل: ألم تركب البحر؟ قال: بلى.. قال: فهل هاجت بكم الرياح عاصفة وكادت السفينة أن تغرق؟ قال: نعم.. قال: فهل انقطع أملك من الملاحين ومن كل وسائل النجاة وانقذ في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذ السفينة من الغرق إذا شاء؟ قال نعم: قال: فذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له^(٤).

(١) مجموع الرسائل الكبرى ص ٣٢٠ وكتاب الأصنام للكليبي ص ٧.

(٢) انظر كتاب الأصنام للكليبي ص ٣٧.

(٣، ٤) انظر الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين لعبد الكريم الخطيب ص ١٢.

فهذه القصص تبين أن السلف الصالح كانوا يستدلون بهذا الدليل — دليل
النوائب على وحدانية الله تعالى، وأن هذا الدليل كان سبباً في إسلام بعض
المشركين.

المبحث الثاني الكلام على الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام

١ — دليل النقص :

وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديها ويتضح ذلك بثلاث نقاط:

- (أ) أن هذه الأصنام ميتة لا حياة فيها وأما عبادها فهم أحياء.
 - (ب) أن هذه الأصنام لا تنطق وأما عبادها فينطقون.
 - (ج) أن هذه الأصنام ليس لها أرجل وأيدي وسمع وبصر وعبادها لهم ذلك.
- وفيما يلي تفصيل ذلك :

أ — فقد الأصنام للحياة

قال تعالى: ﴿والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون﴾^(١).

أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشركين كونها مخلوقة لا تخلق شيئاً — وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿أتعبدون ما تضحون والله خلقكم وما تعملون﴾^(٢) — ثم هي ميتة لا أرواح فيها، بل هي جمادات لا تعقل، وماتدري متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عندها ثواب جزاء؟

إن الإله الذي يهب الحياة لغيره لا بد أن يكون حياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبما أن أصنام المشركين من عمل أيديهم من حجر أو خشب وغيره، فهي ميتة لا

(١) سورة النحل آية ٢٠ — ٢٢.

(٢) سورة الصافات آية ٩٥ — ٩٦.

تصلح للألوهية بمجرد نظرة بسيطة وعبادها أكمل منها لأن فيهم الروح والحياة والحي أكمل من الميت.

يقول الزرخشري: (نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين وأحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعث، وأثبت لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب، ومعنى (أموات غير أحياء) أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات، أي غير جائز عليهم الموت كالحي الذي لا يموت وأمرهم على العكس من ذلك والضمير في يبعثون للداعين: أي لا يشعرون متى تبعث عبدتهم وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم؟^(١) انتهى بلفظه.

ب — فقد الأصنام للنطق

قال تعالى: ﴿واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿فأخرجهم عجلًا جسداً له خوار فقالوا هذا الحكم واله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً﴾^(٣).

ذم الله تعالى بني إسرائيل في هاتين الآيتين على عبادتهم عجلاً من ذهب زاعمين أنه إلههم، فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يملك أن يهديهم طريق الخير ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً، وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بها، فلو كانت لهم عقول لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة

(١) تفسير الكشاف ٤٠٦/٢ وانظر تفسير القرطبي ٩٣/١١ وتفسير ابن كثير ٥٦٥/٢.

(٢) سورة الأعراف آية ١٤٨.

(٣) سورة طه آية ٨٨ — ٨٩.

وهم أنفسهم أكمل من هذا العجل لأنهم يتكلمون ويعبرون عما يريدون وأما عجلهم فليس له إلا الخوار ولكن جهلهم وضلالهم غطى على بصائرهم.

يقول الطبري: (يخبر جل ذكره أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العقل وذلك أن الرب جل جلاله الذى له ملك السماوات والأرض ومدبر ذلك لا يجوز أن يكون جسداً له خوار لا يكلم أحداً ولا يرشد إلى خير)^(١).

وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يوجه أنظار قومه وهو يجادلهم إلى أن هذه الأصنام التى يعبدونها لا تنطق فكيف تستحق العبادة؟ بل أن إبراهيم قد أخذ إقرارهم على أنفسهم من أنفسهم باعترافهم أن أصنامهم ناقصة لا تنطق، قال تعالى: ﴿قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بَالِهَتَا يَا إِبْرَاهِيمَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٢)، فعندما قال لهم إبراهيم عليه السلام ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ رجعوا إلى عقولهم ونظر بعضهم إلى بعض وغلبوا في الحجة لأنهم احتجوا على إبراهيم بما هو حجة له عليهم حيث قالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ فآلتهم لا تتكلم حتى تخبرهم عن كسرها، فلما ظهرت الحجة لإبراهيم بدأ بدمهم وذم أصنامهم قائلاً: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ إذ لو كانت لهم عقول سليمة لعلموا أن الإله الذي لا يحمي نفسه ممن كسره وأهانته ولا ينطق فيخبر عن فعل به ذلك، فهو عاجز عن نفع غيره أو ضره وعن حماية عابده من باب أولى، ومن كان هذا شأنه لا يستحق العبادة، يقول الزمخشري:

(١) تفسير الطبري ٦٢/٩ وانظر ١٩٧/١٦ وتفسير ابن كثير ٢٤٧/٢

و ١٦٢/٣.

(٢) سورة الأنبياء آية ٦٢ - ٦٧.

(أي استقاموا ورجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة الصالحة ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة وأن هؤلاء مع تقاصر حالها عن حال الحيوان الناطق آلهة معبودة مضادة منهم، أو انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام مجادلين عنه حين نفوا عنه القدرة على النطق وقلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط إطراقهم خجلاً وانكساراً وانخذالاً مما بهتهم به إبراهيم عليه السلام فما أचारوا جواباً إلا ما هو حجة عليهم^(١)).

وقد ضرب الله تعالى مثلاً لنفسه وللأصنام التي تعبد من دونه فقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بَخِيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢)، ومعنى المثل أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا يقدر على شيء من المقال أو الفعل ويتعب عابده بحمله وخدمته، فهو كالرجل الأبكم الذي هو كَلٌّ على أقاربه وحيثما وجهوه لا يأت بخير لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يعبر عما في نفسه، فهو لا يفهم ولا يفهم عنه، فكما لا يستوي الرجلان: الأبكم والناطق، فكذلك لا يستوي الصنم الذي لا يعقل ولا يتكلم فيأمر وينهى مع الله تعالى ذكره: المتكلم الأمر بالعدل والحق والتوحيد والعبادة، وقد قال قتاده ومجاهد بأن هذا المثل ضربه الله لنفسه وللوثن فهذا مثل إله الحق وما يدعى من دونه من الباطل، فكيف يليق بالعاقل إذن عبادة من هذا شأنه وعابده أكمل منه وأقدر على التعبير عما في نفسه^(٣).

(١) تفسير الكشاف ٥٧٧/٢ وانظر تفسير الطبري ٤١/١٧ وتفسير ابن كثير ٧٢/٢٣.

(٢) سورة النحل آية ٧٦.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٥٠/١٤ وتفسير القرطبي ٤٩/١٤ وتفسير ابن كثير ٥٧٨/٢ والكشاف ٤٢١/٢.

ج — فقد الأصنام للسمع والبصر والأطراف

قال تعالى: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَثْمَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهَلُم أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَصْرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تَنْظُرُونَ إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾^(١).

ففي هذه الآيات يتضح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من الأمر شيئاً ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تنتصر لعبادها لأنها جماد، وعابدها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ فهي لا تسمع الدعاء وسواء لديها من دعاها وغيره من عبادها لأنها مخلوقات مثلهم، بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصر، فهي في غاية المهانة والحقارة، ولذلك أمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يتحداهم وأصنامهم: ﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا يَنْظُرُونَ﴾ لأن هذه الأصنام تقابل الإنسان بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي في الواقع لا تبصر: ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾، وإنما عبر عنها بضمير العاقل لأنها مصورة على صورة الإنسان، وكذا قال قتادة وابن جرير أن ضمير الغائب في قوله: ﴿وَتَرَاهُمْ﴾ للأصنام^(٢).

(١) سورة الأعراف آية ١٩١ — ١٩٨.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٥٠/٩ — ١٥٢ وتفسير ابن كثير ٢٧٦/٢ والكشاف ١٣٧/٢.

وهذه الحجة احتج بها إبراهيم على أبيه أولاً ثم على قومه لما يعلم من نصاعتها ووضوحها فيقول لأبيه ما قاله تعالى عنه: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾^(١)، ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظُنُّهَا كَافَّةً قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾^(٢).

فلا يليق بالعاقل أبداً أن يعبد إلهاً دونه وأقل منه، والعابد هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته، وبحواسه التي بها يصرف أموره، وينطقه الذي به يفهم عن الناس ويفهمون به عنه.

وقد بين تعالى أن هذه الآلهة التي يدعوها المشركون لاتسمعهم في دعائهم لها ولو سمعت لم يتيسر لها إجابة الدعاء فليست ناطقة ولا سامعة وليس كل سامع قولاً يتيسر له الجواب عنه، وقد وصفها الله تعالى بالغفلة تشبهاً لها بمن يسهو عما يقال له، وهذا فيه غاية التوبيخ لهم في عبادتهم ما لا يعقل شيئاً ولا يفهم وهو كالغافل، فيقول تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾^(٣)، ويقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾^(٤).

وقد ضرب الله تعالى الأمثال لهؤلاء الداعين أصنامهم — كما مر معنا في الفصل الثاني من هذا الباب — فقال تعالى: ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَتَّقَى بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءَ وَنِدَاءَ صَمٍ بِكُمْ عَمِي فَهَم لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةٌ

(١) سورة مريم آية ٤٢.

(٢) سورة الشعراء آية ٧٠ — ٧٤.

(٣) سورة فاطر آية ١٤.

(٤) سورة الأحقاف آية ٥.

(٥) سورة البقرة آية ١٧١.

الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال^(١)، فشبههم الله تعالى في دعائهم الأصنام بالراعي يصيح بالغنم وهي لا تفهم ما يريد أو بالعطشان الجالس على باب البئر باسطاً كفيه للماء ليجيب دعاءه ويروي غلته، فلا هو نزل البئر فشرب ولا الماء يحس بدعائه فيستجيب له لأنه جماد، وهكذا أصنامهم لن تستجيب لهم لأنها جمادات ميتة لا أرواح فيها فلا تسمع دعاءهم^(٢).

(١) سورة الرعد آية ١٤.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٣٠/٣ وتفسير القرطبي ٣١١/٩ والبحر المحيط ٣٧٦/٥ وتفسير ابن كثير ٥٠٧/٢ والكشاف ٣٥٤/٢.

٢ — دليل العجز

وفيه نقطتان :

(أ) عجز الأصنام في الدنيا (ب) عجز الأصنام في الآخرة.

أ — عجز الأصنام في الدنيا

قال تعالى: ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحِبُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٤).

في هذه الآيات يذم الله تعالى عبدة الأوثان لأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً عن نفسها ولا عن عابديها، ويأمر نبيه ﷺ أن يجابههم سائلاً إياهم عن آلهتهم لتقريرهم بأنها لا تملك ضرراً ولا نفعاً ولا تملك كذلك حماية عبادها من الله إن أرادهم بمكرهه، فالحافظ الوحيد لخلقه ليلاً ونهاراً هو الله، وهذا ماورد بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعاً وَلَا ضَرًّا﴾^(٥)، فقلوه تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ بعد قوله: (قل من رب السموات

(١) سورة الحج آية ١٢ — ١٣.

(٢) سورة الإسراء آية ٥٦.

(٣) سورة الأنبياء آية ٤٢ — ٤٣.

(٤) سورة الزمر آية ٣٨.

(٥) سورة الرعد آية ١٦.

والأرض) هو حكاية لاعتراف المشركين وتأكيد للحجة عليهم، لأنه إذا قال لهم: من رب السماوات والأرض؟ لم يكن لهم بد من أن يقولوا الله، وهذا كقول المناظر لصاحبه أهذا قولك؟ فإن أجاب بنعم، يحكي المناظر عندها قوله وإقراره تقريراً للحجة عليه قائلاً له: فعلى قولك يلزمك كذا وكذا، وقد يجوز أن يكون قوله: (قل الله) تلقيناً للجواب، والمعنى إذا سألتهم من رب السماوات والأرض ولم يجيبوا فقل أنت الله، فإنهم سيتلقون الجواب ولا يقدرّون على إنكاره، وأما قوله تعالى: ﴿قل أفأنتخذتم من دونه أولياء﴾ فهو استفهام إنكاري، أي أبعد أن علمتم أن الله هو رب السموات والأرض أنخذتم من دونه أولياء لا يستطيعون ضر أحد أو نفعه بل ولا لأنفسهم فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبباً للتوحيد من علمكم وإقراركم جعلتموه سبباً للإشراك؟ كيف آثرتم الإشراك على التوحيد بإيثارك الأصنام على الخالق الرازق المحيي المميت رب السماوات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدم عن الحق^(١).

وقد استعمل إبراهيم عليه السلام هذا الدليل لإقامة الحجة على قومه عندما كسر الأصنام، ففي هذا أوضح دليل على عجزها عن نصره أنفسها والإضرار بمن كسرها فكيف تملك ذلك لعابديها؟ يقول تعالى: ﴿وحاجه قومه قال أأنجاهوني في الله وقد هذان ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرككم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً...﴾^(٢)، فقد بين إبراهيم لقومه أنه لا يخاف أصنامهم لأنها لو كان بها قدرة على النفع والضر لا تنقمت منه عند تكسيرها، ولذلك قال لقومه (أفلا تتذكرون) أي أفلا تعتبروا بحالها وأنه ليس لكم في عبادتها حجة^(٣).

(١) انظر تفسير الكشاف ٣٥٥/٢ وتفسير الطبري ٢٩/١٧ و ٧/٢٤.

(٢) سورة الأنعام ٨٠ - ٨١.

(٣) انظر تفسير الطبري ٢٥٣/٧.

ولكن قوم إبراهيم لم يتعظوا بهذه الحجة الدامغة كما اتعظ بها الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه، فقد كان ابنه معاذ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكانا شاوين أسلما لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، فكانا يعدوان على الأصنام ليلاً ويكسرانها ويعطيانهما خطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك، فكان لعمرو بن الجموح سيد قومه صنم يعبد به ويطيبه، فجاء ليلاً فنكساه على رأسه ولطخاه بالعدرة، فلما جاء عمرو نهاراً ورأى ما بصنمه غسله وطيبه ووضع عنده سيفاً وقال له: انتصر من عدوك، ثم أخذه في الليلة الثانية فقرناه مع كلب ميت وذلياه في بئر، فلما نظر عمرو إليه نهاراً اغتاظ منه وعلم أنه إله زائف وقال له:

تالله لو كنت إلهاً مستدن لم تك والكلب جميعاً في قرن
ثم كسره وأسلم فحسن إسلامه واستشهد يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه^(١).

وهذا الاعرابي يكسر صنمه عندما رأى ثعلباناً يبول على رأسه وقال له:
أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالث عليه الثعلاب^(٢)

ب — عجز الأصنام في الآخرة

يقول تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿مَالِكُمْ مِنْ دُونِهِ مَنْ وَلِيَ وَلَا شَفِيعَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾^(٤).

إن الأصنام عاجزة عن نفع عابديها في الآخرة، فلن يجدوا يوم القيامة ما كانوا

(١) انظر القصة في تفسير ابن كثير ٢/٢٧٦.

(٢) انظر كتاب الأصنام ص ٤٧.

(٣) سورة الزمر آية ٤٣ — ٤٤.

(٤) سورة السجدة آية ٤.

يتمنون من شفاعتها لهم، ولكن يجدوا منها العداء والتبرؤ، ويأمر الله نبيه محمدا ﷺ أن يتحكم بهم وبما ادعوه من شفاعتها لهم لأن ذلك محال غير واقع اذ كيف يزعمون شفاعتها والله يخبر أنها لا تشفع؟ يقول تعالى: ﴿ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون﴾^(١)، والمعنى: (أتنبئون الله بشفعاء لا يعلمهم في السماء والأرض وهو العالم بما فيهما المحيط علمه بكل شيء؟ إن عليكم إخلاص العبادة لله وحده وافراجه بالألوهية لأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه تعالى، وهذا وارد في قوله تعالى: ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾^(٢)، فهذا الاستثناء نفى سبحانه الشفاعة عن الأصنام وأثبتها لمن عبد من دون الله من الموحدین كالسليح وعزير والملائكة، إذا أراد الله ذلك، لأنهم ممن شهد بالحق ووحدانية الله تعالى^(٣).

وبما أن الأصنام لا تملك الشفاعة في الآخرة فموقفها من عبادها سيكون موقف التبرؤ والعداء والتنكر لعبادتهم إياها، يقول تعالى: ﴿ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السيل؟ قالوا سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً﴾^(٤)، ويقول تعالى: ﴿ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تراءنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوه فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون﴾^(٥)، وقال

(١) سورة يونس آية ١٨.

(٢) سورة الزخرف آية ٨٦.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٠٤/٢٥ و ٩٨/١١ و ٩١/٢١ والكشاف ٢٣٠/٢.

(٤) سورة الفرقان آية ١٧ — ١٩.

(٥) سورة القصص آية ٦٢ — ٦٤.

تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾^(٢).

وهكذا يتبرأ المعبودون من عبدتهم يوم القيامة قائلين: يا ربنا ما أمرناهم بعبادتنا ونتبرأ إليك من عبادتهم لنا، فكلنا عبيدك ولا نتخذ ولياً من دونك^(٣).

وما مثل اتخاذ المشركين آلهة من دون الله يرجون نفعها وحمايتها لهم في الدنيا والآخرة إلا كمثّل العنكبوت اتخذت بيتاً ليحميها من الخطر، ولكنها فشلت في احتياها لنفسها، فبيتها واهن ضعيف، وهكذا آلهة المشركين لن تغني عنهم عند الخطر شيئاً لعجزها وضعفها^(٤). وقال تعالى: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبِيتَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(٥).

(١) سورة فاطر آية ١٤.

(٢) سورة الأحقاف آية ٦.

(٣) انظر تفسير الطبري ١٩٢/١٨ و ١٦/١٩ و ١٢٦/٢٢.

(٤) انظر تفسير الطبري ١٥٢/٢٠ والكشاف ٢٠٦/٣ وتفسير الطبري

٣٤٥/١٣.

(٥) سورة العنكبوت آية ٤١ — ٤٣.

الباب الرابع مميزات طريقة القرآن الكريم على طريقة المنكلمين والفلاسفة في تقرير عقيدة التوحيد

وفيه ثلاثة فصول :

- الفصل الأول : ميزة طريقة المتكلمين.
- الفصل الثاني : ميزة طريقة الفلاسفة.
- الفصل الثالث : ميزة طريقة القرآن الكريم.

تمهيد

أحببت أن أذكر في هذا الباب مميزات طريقة القرآن الكريم في تقريره لعقيدة التوحيد كما مر معنا في الباب الثالث من هذا البحث، ولكن من أجل استكمال جوانب الموضوع وإبراز قيمة هذا المنهج حسب ماوصل إليه علمي، رأيت أن أعرض عرضاً موجزاً لطريقة كل من المتكلمين والفلاسفة في الاستدلال على وجود الله، ثم مميزات كل طريقة، وبعد ذلك أذكر مميزات طريقة القرآن الكريم.

وقد قدمت الكلام على طريقة المتكلمين والفلاسفة قبل الكلام على طريقة القرآن الكريم حتى تكون عيوب هاتين الطريقتين قد ظهرت، وليكون نور طريقة القرآن الكريم مزيلاً لظلمة طريقتهم.

وقد رتب الكلام في هذا الباب على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : ذكرت فيه طريقة المتكلمين في إثباتهم وجود الله ثم المميزات لهذه الطريقة.

الفصل الثاني : ذكرت فيه طريقة الفلاسفة في إثبات واجب الوجود ثم المميزات لهذه الطريقة.

الفصل الثالث : ذكرت فيه مميزات طريقة القرآن الكريم مباشرة بدون ذكر طريقته في إثبات وحدانية الله لأن ذلك استوفي في الباب الثالث كاملاً.

وفيما يلي الكلام على هذه الفصول حسب ترتيبها :

الفصل الأول

مميزات طريقة المتكلمين

تمهيد

ينقسم المتكلمون الى طوائف عديدة ومذاهب متباينة، ولكل طائفة آراؤها الخاصة بها.

وليس غرضي في هذا الفصل هو عرض آراء المتكلمين في مختلف المسائل والرد عليها، وإنما غرضي هو تناول موضوع مشترك بين المتكلمين جميعاً، ألا وهو استدلالهم على وجود الله بمحدث الأعراض، ورأيت أولاً أن أعرض طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله كما وردت عندهم: ثم أعرض ثانياً أهم مميزات هذه الطريقة والتي تتلخص فيما يلي :

- ١ — جعل المتكلمون هدفهم الأول هو إثبات توحيد الربوبية معتمدين في ذلك على دليل التمانع.
- ٢ — تقديمهم العقل على الشرع وجنوحهم إلى التأويل وإيجابهم النظر.
- ٣ — طريقتهم متعبة طويلة لاعتمادها على الجدل والاستدلالات المنطقية الجافة.
- ٤ — بُعد طريقتهم عن التوحيد الحقيقي المبعوث به الرسل.
- ٥ — طريقتهم غير عملية ولا تدخل الناس في دين الله لعدم مناسبتها لجميع الناس لاعتمادها على ألفاظ مستوردة من الأمم الأخرى.
- ٦ — طريقتهم نهايتها الشك والحيرة وندم أصحابها لسلوكها وقد ذمها السلف الصالح.

أولاً: عرض طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله

طريقة المتكلمين في إثبات الخالق هي الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام ولا يستدل على حدوث الأجسام إلا بحدوث الأعراض، فهم لا يستدلون بحدوث ذات الأشياء وأعيانها من السحاب والمطر والحيوان والنبات، إنما يستدلون بحدوث الأعراض لأن الأجسام عندهم مكونة من الجواهر الفردة والله إنما يحدث تأليفها وتركيبها، فإذا أثبتوا أن الأعراض القائمة بالأجسام حادثة قالوا: بأن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث أو مالا يسبق الحوادث فهو حادث بناء على أن هذه مقدمة ظاهرة، لأن ما لا يسبق الحادث إما أن يكون مقارناً له أو متأخراً عنه، وما قارن الحادث أو تأخر عنه فهو حادث مثله^(١).

مما سبق نستطيع أن نجمل دليل المتكلمين بالنقاط التالية :

- (أ) إن في الأجسام أعراضاً كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق يجوز عليها العدم والبطلان والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.
- (ب) إن الأعراض تشتمل على المختلف والمتماثل والمتضاد والقديم لا يصح اشتماله على ذلك.
- (جـ) إن الأعراض تتجدد على الأجسام، وهذا التجدد هو الحدوث، إذن فالأعراض حادثة.
- (د) إن الأعراض الحادثة لا تقوم إلا بالأجسام، فالأجسام حادثة مثلها وعليه فالعالم كله حادث.
- (هـ) إن العالم لا يحدث نفسه ولا يصح الدور والتسلسل، فيثبت بذلك أنه لابد من محدث قديم لهذا العالم وهو الله تعالى^(٢).

(١) انظر الفتاوي ١٤٠/١٢ — ١٥٠ وص ٢١٢ وانظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١٨٦/١ — ١٨٨.

(٢) انظر نظرية التكليف د. عبد الكريم عثمان ص ١٥٦ — ١٦١.

وأرى ضرب مثال يوضح استدلال المتكلمين على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض وهو مثال خلق الإنسان.

ان المتكلمين لا يجعلون خلق الإنسان نفسه دليلاً على الله تعالى كما في آيات القرآن، بل جعلوا خلق الإنسان مستنداً عليه وأخذوا يقيمون الأدلة على أن الإنسان مخلوق عن طريق استدلالهم بحدوث أعراض النطفة فيقولون بأن الإنسان وغيره مكون من جواهر فردة، وخلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض في تلك الجواهر المنفردة بجمعها وتفريقها، وليس هو إحداث عين الإنسان أو عين الأجسام الأخرى، وبما أن النطفة لم تخل عن اجتماع وافتراق وهما عرضان حادثان فلم يخل الإنسان إذن من الحوادث، ومالم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها فثبت أن الإنسان مخلوق وبما أنه لم يخلق نفسه فثبت أن له خالقاً.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك في الإنسان ظناً أن هذه طريقة القرآن وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوق لظنهم أن المعلوم بالحس وبديهة العقل إنما هو حدوث أعراض لا حدوث جواهر وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والثمر والإنسان والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها.

وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك إذا استدل كما استدلوا فقالوا: هذه أعراض حادثة في جواهر وتلك الجواهر لم تخل من الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض، ثم قالوا ومالم يخل من الحوادث فهو حادث.. ولهذا كانت هذه الطريقة باطلة عقلاً وشرعاً وهي مكابرة للعقل فإن كون الإنسان مخلوقاً محدثاً كائناتاً بعد ان لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس، وكل واحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن وأن

عينه حدثت كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً﴾^(٢)، ليس هذا مما يستدل عليه. فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو كان صحيحاً فكيف إذا كان باطلاً^(٣).

فهذه الطريقة التي سلكها المتكلمون كانت سبباً في ضلالهم وانحرافهم عن المنهج السوي، وقد زادوا في تعنتهم عندما قرروا أن سلوكهم هذا الطريق موافق لطريقة القرآن الكريم، وقد أخطأوا في تقريرهم هذا، لأن طريقة القرآن الاستدلال على الله تعالى ووحدانيته بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به تعالى كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه: وكل محدث فلا بد له من محدث، أو كل ممكن فلا بد له من مرجح أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية، ومن غير احتياج إلى القول بأن سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث أو الإمكان؟ فأخطأوا في ذلك، لأن افتقار المخلوق وصف ذاتي له ولا علة لذلك إلا كونه مخلوقاً، ولا يقال علة هذا الافتقار هي الحدوث أو الإمكان، فكل إنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقها من غير قول بالحدوث أو الإمكان، وافتقار المخلوق للخالق ليس بحاجة أن يستدل عليه بقياس كلي كقولهم: كل ممكن لا بد له من موجب أو كل محدث لا بد له من محدث، فكأنهم ساقوا الأدلة وأتعبوا أنفسهم للاستدلال على أمر بدهي فطري لا يحتاج كل هذا العناء، فبالفطرة يعلم الإنسان فقره للخالق وإن لم يخطر بباله وصف الإمكان أو الحدوث، وعلى هذا جاء قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟﴾، فلما سمعها جبير بن مطعم^(٤) والنبي يقرأ بها في المغرب أحسن

(١) سورة مريم آية ٩.

(٢) سورة مريم آية ٦٧.

(٣) الفتاوى ٢٦٩/١٦ وانظر مجموعة تفسير شيخ الإسلام ص ٢٠٨.

(٤) قصة جبير وردت في الصحيحين عن الزهري انظر فتح الباري ج ٨.

حديث رقم ٤٨٥٤.

بفؤاده قد تصدع من غير استدلال بقياسات المتكلمين^(١).

ثانياً : مميزات طريقة المتكلمين

امتازت طريقة المتكلمين بعدة مميزات وهي :

١ — جعل المتكلمون هدفهم الأول إثبات توحيد الربوبية والاستدلال على وجود الله، معتمدين في ذلك على دليل التمانع، رغم أن هذا الدليل قد ورد في القرآن للدلالة على وحدانية الله كما مر معنا في فصل الأدلة العقلية في الباب الثالث، وأنه تعالى أخير أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، لأنه لو كان فيهما أرباب غيره لم توجد أصلاً ولقال: لم توجدا، ولكنه قال: لفسدتا: أي لو كان فيهما آلهة غيره وهما موجودتان لفسدتا^(٢)

وقد رد استدلالهم بقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾^(٣) على توحيد الربوبية — شيخ الإسلام ابن تيمية بعدة مواضع من كتبه فيقول: (وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها مايقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يمنع فساده بعد وجوده وذلك يذكر في الأسباب والبدائيات التي تجري مجرى العلل الفاعلات)^(٤).

(١) انظر الفتاوي ٢١١/٩ ومجموعة تفسير شيخ الإسلام ص ٢١١

والنبوات ص ٤١ — ٥٣ وص ١٧٦.

(٢) انظر الفتاوي ١٤/٢ و ٩٨/٣ و ١٤/٤ و شرح الطحاوية ص ٢٣ — ٣٣

والانصاف للباقلاني ص ٢٨ — ٢٩ والشامل للجويني ٣٥٢/١

ومقدمته ص ٦٦ — ٦٨.

(٣) سورة الأنبياء آية ٢٢.

(٤) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٦١ وانظر الفتاوي ٣٨/٢

وتبليس الجهمية ٤٧٨/١ — ٤٧٩.

٢ - تقديمهم العقل على الشرع وجنوحهم إلى التأويل وإيجابهم النظر :
يمتاز منهج المتكلمين بتقديمهم فيه العقل على الشرع وتحكيمه في أمور لا يملك الحكم فيها، وخوضه فيما وراء المادة، ويوجبون النظر ويقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم وأن النظر يوجب العلم، ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل، ثم إذا صاروا إلى ماهو الأصل والدليل للدين استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل، وإذا استدلوا بالقرآن فإنما يستدلون به من جهة إخباره لا من جهة دلالاته، ولا يذكرون في كتبهم أن القرآن قد دل على الوحدةانية بالأدلة العقلية، وهذا نرى أن اعتماد المتكلمين في براهينهم على العقل والتأويل - كان مظهراً بارزاً لطريقتهم وسبباً أساسياً في نشوء الخلافات الكلامية مما لم يعرفه الصحابة في عصر الرسول ﷺ^(١).

وأما بالنسبة لإيجابهم النظر فليست هي طريقة السلف ولا وافقهم عليها أحد منهم، لأن الإقرار بالصانع فطري حتى عند أعظم الأمم شركاً، وقد ذمهم السلف لهذا الإيجاب، وبينوا أن أول ما أوجب الله على عباده هو الشهادة، وليس من الرسل أحد قال لقومه: إنكم مأمورون أولاً بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه، لأن الله تعالى لم يكلف الإنسان أولاً بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ أن قلوب الخلق تعرفه وتقربه، وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكان دائماً يستشهد بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، ومثل ذلك جميع الرسل أول ما افتتحوا به دعوتهم توحيد الله

(١) انظر الفتاوي ٥٨/٤ و ١٥٩/١٩ - ١٦٠ وضحي الإسلام لاحمد أمين ١٦/٣.

(٢) انظر الفتاوي ٢٣/٢ و ٥٤٣/٥ و ٣٢٨/١٦ - ٣٣٢ وتلييس الجهمية ٤٧٣/٢ والتنبهات السننية ص ١١١.

والأمر بعبادته، ووضح كذلك أن أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام^(١).

٣ — طريقتهم طويلة متعبة لاعتمادها على الجدل والاستدلالات المنطقية الجافة. وما امتازت به طريقة المتكلمين أنها طويلة متعبة فيها تكلف شديد لاعتمادها على الجدل والاستدلالات المنطقية المبنية على المقدمات والنتائج التي تبعد عن المقصود.

ومقدماتهم الطويلة لم تسلم من النقد من بعضهم البعض ومن غيرهم، لذلك كثر الخلاف فيما بينهم وتبادل التهم وسوق الأدلة لإبطال أقوال بعضهم بعضاً حتى قلّ الحق في كلامهم وكثر فيه الباطل.

واعتماد المتكلمين في براهينهم على الجدل المنطقي خطأ من وجهين هما:

(أ) أنهم جعلوا المسلم بحاجة لتعلم المنطق حتى يستطيع إقامة الدليل على وجود الله.

(ب) أنهم ظنوا أن من لا يعرف المنطق عاجز عن البرهنة على صحة عقائده. وقد هاجم طريقتهم هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في معظم كتبه مبيناً أن المتكلمين بمجدهم الكلامي هدفوا للغلبة على بعضهم البعض، ولم يقصدوا بيان الحق وكان كلامهم مجالاً كبيراً للصراع والخلافات.

وقد عاب طريقتهم كذلك الغزالي والباقلاني والجويني لأنهم رأوا أنها غير مجدية في إثبات العقائد والدفاع عنها وأنها لا تخرج عن كونها وسيلة للرياضات الذهنية والدرية العقلية ولا صلة لها بالقلب.

(١) انظر الفتاوى ٢٣/٢ و ٥٤٢/٥ و ٣٢٨/١٦ — ٣٣٢ وتبليس الجهمية ٤٧٣/٢ والتنبيهات السنية ص ١١١.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد: أما المقاصد: فإن حاصلها — بعد التعب الكثير والسلامة — خير قليل فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل، ثم انه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة مالا ينضبط هنا.

وأما الوسائل: فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيراً قبل الوصول^(١) انتهى بلفظه.

٤ — بُعد طريقتهم عن التوحيد الحقيقي المبعوث به الرسل :

ومن مميزات طريقة المتكلمين بُعدها عن توحيد الألوهية والأسماء والصفات لاكتفائهم بتوحيد الربوبية، ولأن بعض طوائفهم يفسرون التوحيد بما يستلزم نفي الصفات فجعلوا وجود الله وجوداً مطلقاً لا يوصف بوحدة ولا كثرة وإثبات الصفات تعدد وكثرة، وهم يدرجون في توحيدهم نفي علو الله على خلقه ومباينته لهم وعلمه وقدرته وسائر صفاته، لأن إثبات ذلك مناقض لاعتقادهم بأن الله لا صفة له.

وبعض طوائف المتكلمين تتوسع في النفي المفصل حتى سلبوا عن الله النقيضين فقالوا: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأن الإثبات — بزعمهم — تشبيه له بالموجودات، وما قالوه يعلم فساده ضرورة، لأن إثبات ذات معطلة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج وفيه غاية التعطيل، والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم سميع بصير يكلم ويرضى ويغضب^(٢).

(٢٠١) الفتاوى ٢٢/٢ و ٥٠/٤ وانظر مجموعة التفسير ص ٢٠٩ — ٢١٣ وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١١٣/١ و ٢٥٣/٢.

٥ — طريقته غير عملية ولا تناسب جميع الناس لاعتمادها على ألفاظ

مستوردة:

ومما تمتاز به طريقة المتكلمين أنها غير عملية ولا تناسب جميع فئات الناس فاعتمادها على المنطق اليوناني بأقيسته وقضاياه الجزئية والكلية لم يجعلها طريقاً لدخول الناس في دين الله، لأن المنطق اليوناني ذهني مجرد لا ينفذ إلى أعماق النفس، بل إن مباحث علم الكلام بدت غريبة غربة كاملة عن الإسلام ومنهجه وأسلوب الدعوة إلى عقيدته الصافية لما خلط المتكلمون بين المصطلحات اليونانية ومبادئ العقيدة الإسلامية وأسلوب عرضها ووسائل الدفاع عنها، فلم يفرقوا بين عقيدة خالدة وبين أسلوب زمني عارض قابل للتغيير والتبديل حتى صارت بين العقيدة النظرية في علم الكلام وبين العقيدة الحية الواقعية في القرآن هوة بعيدة.

لقد بحث المتكلمون في مسائل العقيدة وهم يحملون أفكاراً ومقررات غير إسلامية وأخذوا يطبقونها على العقيدة ومسائلها كمسألة الذات والصفات وغيرها من المسائل التي لم ترد في القرآن ولا اعتنى بها الجيل الأول.

وقد ذم شيخ الإسلام ابن تيمية طريقته مبيناً ما فيها من مصطلحات غير إسلامية من لغات الأمم الأخرى، وأن كل أمة تفهم من هذه المصطلحات غير ماتفهم الأمة الأخرى، ومن هنا تظهر الخطورة المترتبة على حركة الترجمة للكتب المنطقية اليونانية والتي حاول أصحابها المزج والتقريب بين الفلسفة والدين، إذ أنه ليس من السهل أن تعرض مسائل العقيدة الإسلامية السهلة الفطرية — بقوالب فلسفية جافة وغريبة عن طبيعة هذا الدين، ولهذا جاءت معظم مسائل العقيدة عند المتكلمين مشوبة بشيء من التكلف والتعقيد والجفاف، مما جعلها لا يحصل بها العلم النافع ولا العمل الصالح، لأن العلم بالصانع ووحدانيته يمتنع أن يكون موقوفاً على طريقة فاسدة.

ولو أن المتكلمين عرضوا أدلة القرآن مكتفين ببيانها وتوضيح القصد منها لكان ذلك انفع وأبعد عن التكلف والتعقيد، وأسلم من دخول الألفاظ الغريبة، وأبعد عن الخلاف فيما بينهم وأقرب للإقناع^(١).

٦ — طريقته نهايتها الشك والحيرة وندم أصحابها لسلوكها وذمها

السلف:

إن طريقة المتكلمين تؤدي للشك والحيرة لأنها مخالفة للفطرة الإنسانية ولطريقة القرآن الكريم والرسل أجمعين، وقد ذم السلف الصالح هذه الطريقة لكنهم لم يذموا جنس الكلام والاستدلال والنظر الذي أمر الله به رسوله ﷺ والمؤمنين، بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة.

وقد خفي بطلان هذه الطريقة على كثير من سالكيها حتى اعتقدوا أنها طريقة موافقة للشرع والعقل، وأن عيبها أنها طويلة متعبة خطيرة فقط لكنها صحيحة في نفسها، فلما انتهت بهم إلى الشك والحيرة علموا بطلانها شرعاً وعقلاً، فعضوا أصابع الندم مصرحين بأنها لم تشف داءهم ولم تذهب حيرتهم ولم يشك أحد منهم أن مثل ذلك حصل لغيره من سالكيها^(٢).

وقد صرح ابن واصل الحموي بشكّه عندما قال: (أستلقي علي قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء)^(٣).

(١) انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٦١/١ — ٦٣ وص ١٨١

ومدارج السالكين ٤٣٧/٣ وضحي الإسلام ٩/٣.

(٢) انظر الفتاوي ٤٧/٣ وتلبيس الجهمية ١٣٢/١ والنبوات ص ٤١

وص ٣٠٤ — ٣٠٧.

(٣) انظر الفتاوي ٢٠٩/٤.

وكان أبو المعالي الجويني يقول: (لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه كل ذلك في طلب الحق وهرباً من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل الى كلمة الحق عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني)^(١).

وهذا الشهرستاني ينشد :

لعمري لقد طفئت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سنّ نادماً^(٢)
ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي :
فيك يا أغلوطة الفكر حار أمرى وانقضى عمرى
سافرت فيك العقول فما رحمت إلا أذى السفر
فلحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر^(٣)

وهذا أبو عبد الله الرازي يصرح بأن علم الذات عليه عقدة وهي: هل الوجود هو الماهية أو زائد عليها؟ وعلم الصفات عليه عقدة وهي: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وعلم الأفعال عليه عقدة وهي: هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ واعترف أن أحداً لم يصل إلى هذا الباب ولم يذق من هذا الشراب وأنشد :
نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسوننا وحاصل ديانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
ثم قال: (لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلاً ولا تروى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات ﴿الرحمن على

(١) تلييس ابليس ص ٨٢.

(٢، ٣) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٩٢/١.

العرش استوى^(١)، ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾^(٢)، وأقرأ في
النفي ﴿ليس كمثله شيء﴾^(٣)، ﴿لا يحيطون به علماً﴾^(٤)، ﴿هل تعلم له سمياً﴾^(٥)
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي^(٦).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا تجد أبا حامد مع فرط ذكائه وتألهه
ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياسة والتصوف — ينتهي في
هذه المسائل إلى الوقف ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان
بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح
البخاري)^(٧).

وأما السلف الصالح فأنكروا صحة هذه الطريقة في نفسها وعابوها لاشتغالها
على كلام باطل، فذموا علم الكلام والمتكلمين كقولهم: (من طلب الدين بالكلام
تزندق)، وقول الشافعي: (لأن يُتلى العبد بكل مانى الله عنه ماعدا الشرك خير له
من أن ينظر في الكلام)، وقول الإمام أحمد: (لا يفلح صاحب كلام أبدا علماء
الكلام زنادقة)، وقول أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: (أنا أقطع أن الصحابة
ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض فان رضيت أن تكون مثلهم فكُن وإن رأيت أن
طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس مارأيت)^(٨).

-
- (١) سورة طه آية ٥.
 - (٢) سورة فاطر آية ١٠.
 - (٣) سورة الشورى آية ١١.
 - (٤) سورة طه آية ١١٠.
 - (٥) سورة مريم آية ٦٥.
 - (٦) انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٩٣/١.
 - (٧) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٩٣/١ وانظر ص ٢٣ — ٢٤ وص ٩٧ وص ١٤٠ والنبوات ص ٥٢.
 - (٨) انظر هذه الأقوال في الفتاوي ٢٤٣/٦ وأعلام الموقعين ٢٤٨/٤ وتلبس ابليس ص ٨٢.

الفصل الثاني مميزات طريقة الفلاسفة

تمهيد

الفلسفة اليونانية وماتفرع عنها عمل بشري ناقص لا يؤمن على متبعه الضلال.

وليس هدي في هذا الفصل تتبع مسائل الفلسفة والرد عليها، لأن ذلك يستغرق بحثاً كاملاً، ولكن سلكت في هذا الفصل مسلكي في الفصل السابق، فبنيت الكلام على مايلي:

أولاً: ذكرت طريقة الفلاسفة في الاستدلال على واجب الوجود.

ثانياً: ذكرت أهم مميزات هذه الطريقة وهي.

(أ) جواز أن يكون الممكن قديماً على طريقته.

(ب) طريقته لا تفيد علماً ولا عملاً.

(ج) طريقته تناقض التوحيد.

(د) طريقته غير عملية وليس لها رسالة في الأرض.

(هـ) طريقته التبس فيها الحق بالباطل.

أولاً : طريقة الفلاسفة في الاستدلال على واجب الوجود

يتبع الفلاسفة في الاستدلال على واجب الوجود طريقة الإمكان والوجوب فيقولون بأن كل ما كان ممكن الوجود والعدم لم يوجد منذ الأزل، لأنه يعلم بالضرورة أن حالة الإمكان المحض — أي العدم — سابقة على مرحلة الوجود الفعلي لهذا الممكن، فلما كان كل موجود نراه: ممكناً، فقد وجب أن تكون حالة العدم والإمكان المحض سابقة لجميع الموجودات، وعليه فإن الممكن لا يوجد كائناً غيره علوياً أو سفلياً، ولما كانت حالة العدم وإمكان الوجود سابقة لجميع الموجودات فقد وجب أن يكون موجوداً سابقاً لحالة العدم هذه، ووجوده واجب وهو الإله.

وبعضهم يقول بأننا إذا نظرنا إلى الموجودات من حولنا فإننا نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن، وأشياء تنعدم بعد وجودها، وهذه الأشياء لا تخرج عن كونها مستحيلة الوجود أو ممكنة أو واجبة، والقول باستحالتها باطل لأنها موجودة، ووجوب وجودها باطل كذلك لأن الواجب لا يعدم، فبقى أنها ممكنة الوجود، والممكن محتاج إلى سبب لوجوده وهذا السبب لن يكون عين الشيء الممكن ولا جزؤه لاستلزام تقدم الشيء على نفسه، فوجب أن يكون هناك سبب وراء الممكنات كلها وهو واجب بنفسه يمنح الممكنات وجودها وهذا الواجب الوجود هو: الله.

وبعض الفلاسفة يسلك للتدليل على واجب الوجود طريقاً آخر فيقول: كل ممكن فهو معلول قطعاً، والمعلول لابد له من علة أولى لا يتطرق إليها الإمكان ويجب وجودها بنفسها، وهذه العلة الأولى هي: الإله^(١).

(١) انظر رسالة التوحيد لمحمد عبده ص ١٨ — ٢١ ونظرية التكليف د. عبد الكريم عثمان ص ١٥٦.

ونلاحظ أن كل هذه الاستدلالات على وجود الله عند الفلاسفة مرجعها إلى الإمكان والوجوب وملخصها: أن الموجود إما أن يكون واجباً أو ممكناً، والممكن محتاج إلى مؤثر واجب أوجده وإلا لزم الدور والتسلسل فنبت أن الممكن وجوده بغيره، والواجب وجوده بذاته وهو السبب الأول لجميع الممكنات الموجودة والعلة الأولى لكل العلولات.

ويجب أن نلاحظ هنا أن الفلاسفة إذا قالوا بإمكان الموجودات — والعالم كله ممكن الوجود — فإنما يعنون أن لهذا العالم مادة قديمة أزلية وجودها متقدم على وجود العالم وهي مايسمونها الهبولى، هذه الهبولى معلولة عن العلة الأولى بشكل حدوث ذاتي، وهي تتحرك للتشبه بهذه العلة، فالعلة أولى لغيرها وهي آمرة للفلك بالتحرك للتشبه بها كما يتحرك العاشق نحو المعشوق وحدوثه عنها حدوث ذاتي لا حدوث زماني.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ﴿والمعنى الثالث الذى أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله قالوا: نقول العالم محدث أى معلوم لعلة قديمة أزلية أوجبه فلم يزل معها وسموا هذا الحدوث الذاتي وغيره الحدوث الزماني، والتعبير بلفظ الحدوث عن هذا المعنى لا يعرف عن أحد من أهل اللغات لا العرب ولا غيرهم إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا لهذا اللفظ هذا المعنى والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس من قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم ولا أمة من الأمم العظيمة...﴾^(١).

(١) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٧٢/١ وانظر ص ٦٩ — ٧٠ وانظر تاريخ الفلسفة العربية د. جميل صليبا. ص ٢٢٣.

ثانياً : مميزات طريقة الفلاسفة

امتازت طريقة الفلاسفة السابقة بميزات وهي:
أ — جواز أن يكون الممكن قديماً :

على طريقة الفلاسفة يجوز أن يكون الممكن قديماً لقولهم بقدم مادة العالم عليه ويزعمهم أن الفلك واجب بنفسه وأن حركته إنما هي للتشبه بعلة الغائية، معتبرين أن الله سبب وعلة أولى لغيره والعلة مماثلة للمعلول وبالتالي أدى بهم قولهم هذا للقول بقدم العالم وأزليته، ومن هذه النقطة انبثقت معظم آرائهم التي كفرهم بها أهل السنة.

وقد بين أبو حامد الغزالي كفرهم في عدة مسائل منها: قولهم بقدم العالم وأزليته وإنكارهم علم الله بالجزئيات وإنكارهم المعاد، كما أنه فسقهم وبدعهم في مسائل كثيرة مستنداً بذلك على فساد طريقتهم في الاستدلال وأنهم لم يستطيعوا إقامة دليل صحيح على وحدانية الله تعالى، لأنهم قالوا بنظرية الفيض والتكثير ويعنون بها: أن الله صدر عنه العقل الأول وهذا صدر عنه العقل الثاني وهكذا إلى العقل العاشر الذي هو العقل الفعال في علمنا.

وهذا المسلك هو مايسمونه بالطريق التصاعدي حيث يبحثون الأمور الطبيعية ثم يصعدون منها إلى الأفلاك ثم إلى العقول العشرة ثم إلى واجب الوجود^(١).

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية فساد طريقتهم هذه وأنهم بزعمهم صدور العقل والنفس عن الله أشد كفرًا ممن نسب له البنين فيقول: (والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه، خرقوا له بنين وبنات بغير علم فإن أولئك لم يكونوا يجعلون شيئاً من البنين والبنات مبدعة لكل ماسواه، وهؤلاء يجعلون أحد البنين

(١) انظر المقخذ من الضلال ص ٤٣ — ٥٠ والرد على المنطقيين ص ١٩٥.

وهو (العقل) أبدع كل ماسواه ويجعلون (العقل) كالذكر (والنفس) كالأنثى وهذا ماصرحوا به وكانت العرب تقرّ بأنه خلق السماوات والأرض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا يقولون انها قديمة أزلية معه لم تزل معه^(١). انتهى بلفظه.

ب — طريقته لا تفيد علماً ولا عملاً

يسلك الفلاسفة في طريقتهم أقيسة عديدة كلها لا تليق بحق الله تعالى مثل قياس التمثيل والاستقراء والشمول، لأن القياس التمثيلي الذي يستدل فيه بأحد الجزأين على الآخر، والقياس الاستقرائي الذي يستدل فيه بالجزئي على الكلي والقياس الشمولي الذي يستدل فيه بالكلي على الجزئي، كلها لا تدل إلا على قدر مشترك ولا تدل على شيء معين، والله تعالى لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوى أفرادها أو يستوى فيها الأصل والفرع، لذلك كانت هذه الأقيسة المستعملة أضعف الطرق لأنها لا تثبت الا وجوداً واجباً بقضايا كلية لا تدل على الله بعينه، إذ أن الكلي لا يمنع تصويره من وقوع الشركة فيه، والعلم بالصانع ليس موقوفاً على هذه الأقيسة بل بالآيات الدالة على معين لا شركة فيه^(٢).

وقد اعترف كثير من الفلاسفة بأنهم لا يصلون في العلم الإلهي إلى اليقين وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأخرى، فكان هذا الاعتراف شهادة على أنفسهم أن طريقته لا تفيد علماً ولا تقيم دليلاً على واجب الوجود، وقد اعترف الرازي بعد

(١) الرد على المنطقيين ص ٢١٩ وص ١٤٩ وانظر الفتاوي ٢١/٢ — ٢٣ و١٤٠/١٢ — ١٥٥.

(٢) انظر الفتاوي ٩٧/٣ و١٣١/٩ — ١٤٢ وص ١٣٥ والرد على المنطقيين ص ١٣٨ — ١٥٩ وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١٤/١ وتبليس الجهمية ٤٧٤/٢.

استعراضه لأدلة القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه أنه لم يترجح عنده شيء، وعليه يجوز حدوث كل قائم بنفسه أو قدم كل حادث^(١).

وقد ذم الغزالي طريقتهم أكثر من طريقة المتكلمين معترفاً أنه لم يحصل له مقصوده منها لأن كلامهم في الإلهيات تخميني نظري لا يقيني وقد كان الخسرو شاهی يقول: (والله ما أدري ما اعتقد)^(٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الإلهيات فكليياتهم فيها أفسد من كلييات الطبيعة وغالب كلامهم ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون قضايا صادقة يؤلف منها البرهان ولهذا حدثونا عن فاضل زمانه في المنطق وهو الخونجي صاحب (كشف أسرار المنطق) (والموجز) وغيرهما أنه قال عند الموت: (أموت وما عرفت شيئاً إلا علمي بأن الممكن يفترق إلى المؤثر، ثم قال: (الإفتقار وصف سلبي فأنا أموت وما عرفت شيئاً)^(٣).

ج - طريقتهم تناقض التوحيد

مذهب أرسطو ومن تأثر به — أن الإله الكامل المطلق لا يعقل إلا ذاته ويتنزه عن الإرادة والعمل وعلم الكليات والجزئيات التي هي من علم عقول البشر وقد أمعن كثير من الفلاسفة في التنزيه حتى جعلوا كل صفات الإله سلوب محضة وأنكروا صفة الوجود لمقابلتها للعدم واشتراك الموجودات جميعها في صفة الوجود، لذلك وجود الرب عندهم وجود مطلق وهو غير مبين للعالم ولا يشار إليه، وما قالوه ليس له حقيقة في الخارج إلا في الأذهان، وهو غاية الكفر (فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والتعطيل والجمحد والكفر وفروع هذا التوحيد إنكار ذات الرب

(١) انظر الفتاوى ١٦٨/١٣ وتبليس الجهمية ١٣٠/١ و ٤٧٨/٢.

(٢) انظر الفتاوى ٢٢٨/٩.

(٣) الفتاوى ١١٣/٩ وانظر الرد على المنطقيين ص ١١٤.

والقول بقدوم الأفلاك وأن الله لا يبعث من في القبور وأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة، وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب ولا يعلم شيئاً من الموجودات المعينة البتة وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها وأنه لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار فهذا توحيد هؤلاء^(١). انتهى بلفظه.

د — طريقة الفلاسفة غير عملية وليس لها رسالة في الأرض

طريقة الفلاسفة ذهنية مجردة لاتفيد العمل وليس لها رسالة في الأرض، لأنها تحصر العقل ضمن مفاهيم معينة ومقررات سابقة من صنع الفكر البشري وتحاول تطبيق هذه المفاهيم على العقيدة، ولا يعنينا بعد ذلك آمن الناس أو لم يؤمنوا، وسالكوها يبحثون في الإلهيات بحثاً مجرداً منتظرين مايؤدي إليه البرهان ولا يهمهم ماذا تكون النتيجة.

إن هذه الطريقة لا تعدو أن تكون بحثاً عقلياً صرفاً ورياضة ذهنية ليس بينها وبين واقع الحياة صلة، ولا تطلب عملاً معيناً من أتباعها كعبادة الله تعالى لأنها لا تؤمن بجنة أو نار، ولذلك كانت هذه الطريقة لا توصل إلى التوحيد الحق ومن ادعاه من الفلاسفة فتوحيده ناقص، بل المشركون أقروا بتوحيد الربوبية، وهؤلاء نسبوا الخلق إلى العقل الأول^(٢).

-
- (١) مدارج السالكين ٤٤٧/٣ وانظر الفتاوي ٥٨/٤ و ١٤٩/١٣ — ١٥٢ والنبوات ص ٢٨٦ والرد على المنطقيين ص ٢١٤ وص ٣١٤ وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٢٥٥/٢ والدين الخالص ٩٦/١ وغاية الأمانى ٤٨٣/١ ودعوة التوحيد للهراس ص ٢٨٨.
- (٢) انظر الفتاوي ٣٤/٩.

هـ — طريقتهم التبس فيها الحق بالباطل

طريقة الفلاسفة لا تفرق بين الحق والباطل، وأهل الفلسفة أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان وقد ذم السلف الصالح رضي الله عنهم هذه الطريقة وحذروا منها، وأما سالكوها فممنهم من ندم لسلوكها بعد أن خاض لجتها وكشف مآسيها وعرف كفرها وبعضهم حاول التوفيق بينها وبين الدين، وهؤلاء خطرهم أعظم وجرمهم أكبر لأن هذه المحاولة لم تفد الإسلام وفيها تمويه على المسلمين حتى لا يعرفوا الفكر الإغريقي على حقيقته الكاذبة، وذلك بشرحهم العقيدة الإسلامية شرحاً فلسفياً وإمالة الفكر الإغريقي نحو العقيدة لصهر الطرفين في بوتقة واحدة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وحيثذ فيمتنع أن تكون طريقتهم مميزة للحق من الباطل والصدق من الكذب باعتبار ماهو الأمر عليه في نفسه ويمتنع أن تكون منفعتها مشتركة بين الآدميين بخلاف طريقة الأنبياء فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التي تفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب، فكل ماناقض الصدق فهو كذب وكل ماناقض الحق فهو باطل، فلهذا جعل الله ماأنزله من الكتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل أيضاً الميزان وهو مايوزن به ويعرف به الحق من الباطل ولكل حق ميزان يوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون فإنه لا يمكن أن يكون هادياً للحق ولا مفرقاً بين الحق والباطل ولا هو ميزان يعرف به الحق من الباطل)^(١)، انتهى بلفظه.

(١) الرد على المنطقيين ص ٤٧٢ وانظر الفتاوى ٢٠٧/٩ وص ٢٢٦ — ٢٣٥ وتلبس الجهمية ٤٧٨/٢.

الفصل الثالث

مميزات طريقة القرآن الكريم

تمهيد

أنني أعترف بالعجز والتقصير في بحثي لمميزات طريقة القرآن الكريم لأن القرآن الكريم كلام الله، وفيه من نواحي الإعجاز وأساليب المخاطبة والدعوة لتوحيد الله والرد على المشركين ما يكون مثلي عاجزاً عن الخوض في هذا البحث وإيفائه حقه وخاصة أن الكتابة فيه قليلة جداً.

وعلمي في هذا الفصل هو الإشارة إلى سمات بارزة في طريقة القرآن الكريم وهو يخاطب المشركين وسائر أصناف الكفرة لردهم عن كفرهم ودعوتهم إلى التوحيد.

وقد ظهر لنا فيما سبق أن القرآن الكريم في عرض أدلته على الوجدانية نهجاً منهجاً واضحاً مميزاً قريباً لأفهام السامعين مبتعداً عن المسالك الخفية معتمداً على توجيه نظر الإنسان إلى الكون بما فيه مشيراً لدليلي الخلق والعناية، وعلى ضرب الأمثال المختلفة لبيان نور التوحيد وظلمة الشرك، وعلى القصص القرآنية لبيان نصر الله للموحدين وتدميره للكافرين، وعلى التذكير بنعم الله التي تستوجب إفرااد المنعم بالوجدانية والعبادة، وعلى الأدلة العقلية التي تأخذ بالألباب.

هذه الطريقة القرآنية في تقرير عقيدة التوحيد لها مميزات هي موضوع هذا الفصل وهي كما جاءت مرتبة فيه:

١ — ضم الأدلة لبعضها البعض والاستدلال بها جماعياً.

٢ — الرد على جميع المخالفين.

- ٣ — مناسبتها لجميع فئات الناس.
- ٤ — ملاءمتها للفطرة وخلوها من التعقيد.
- ٥ — انها طريقة عملية لا تكتفي بمجرد النظريات والتقارير.
- ٦ — تنفي الشكوك والشبهات لإثباتها بمعان صحيحة ثابتة.
- ٧ — أنها أصل كل الطرق الصحيحة.

وفيما يلي البيان :

مميزات طريقة القرآن الكريم

١ — ضم بعض الأدلة إلى بعضها والاستدلال بها كلها

من مميزات طريقة القرآن الكريم في دعوته للتوحيد أن يضم الأدلة لبعضها البعض فنجد في الآية الواحدة أو في عدد من الآيات المتتابعة عدداً من الأدلة، كلها تدل على مدلول واحد — وهو التوحيد — ولا شك أن هذا الأمر يعطى الدليل قوة ويزيد المدلول تأكيداً، وهذه الميزة مفقودة من طريقتي المتكلمين والفلاسفة.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْهَيْكَمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١).

فهذه الآية بعد أن قررت الوجدانية في الآية التي قبلها، ذكرت عدداً من الأدلة الكونية، كل منها يدل على وحدانية الله.

ومثال آخر من قوله تعالى في سورة النحل: ﴿أَنْ أَنْذَرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالْهَيْكَمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾^(٢).

ففي هذه الآيات من سورة النحل بعد أن بين تعالى إرسال رسله بالتوحيد.

(١) سورة البقرة آية ١٦٣ — ١٦٤.

(٢) سورة النحل آية ٢ — ٢٢.

دَلَّلَ على وحدانيته بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان من نطفة، وخلق الأنعام وما فيها من المنافع للإنسان، ثم ذكر إنزال المطر للشرب وسقى النبات، وذكر آية الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وما فيها من العظمة والنعمة، ثم ذكر البحر والسفن التي تمخره وما فيه من اللحم والحلي، ثم ذكر الأرض ورواسيها وطرقها، ونبه تعالى إلى دليل الخلق مجملًا بقوله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١) ثم ختم الآيات بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعْثُونَ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾^(٢)، فانظر كيف تعاونت هذه الأدلة جميعاً للدلالة على وحدانية الله، وكما بُدِئَتْ بذكر الوحدانية ختمت بالنص عليها.

ومثال آخر من سورة النحل كذلك من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ إِنْ مَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَفِيءُ فَارْهَبُونَ — إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى — يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٣).

ففي هذه الآيات نص سبحانه وتعالى على الوحدانية ثم ذكر دليل النوائب وأنه لا كاشف للبلاء في البر والبحر غيره والتجاء المشركين له وحده في النوائب، ثم ذكر دليل المثل الأعلى وكرهية المشركين للأنتى، ثم ذكر المطر وإحيائه للأرض، ثم نعمة الأنعام واللبن السائغ للشاربين، ثم ذكر نعمة الثمرات.. واستخراج النحل منها عسلاً، ثم ضرب لهم مثلاً بعدم إشراك السادة عبيدهم في رزقهم، وذكرهم بنعمة الأزواج والأولاد، ثم نبه على عبادة المشركين لما لا يملك لهم رزقاً، ثم ضرب مثلاً لنفسه تعالى ولما يعبد من دونه ونبه على خلق الإنسان وتسخير الطير ونعمة السكن وما يؤخذ من الأنعام، وفي آخر الآيات يقول تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَمُنْ نِعْمَتُهُ

(١) سورة النحل آية ١٧.

(٢) سورة النحل آية ٢٠ — ٢٢.

(٣) سورة النحل آية ٥١ — ٨٣.

عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليكم البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴿١﴾، فانظر كيف سيق عدد من الأدلة للتأكيد على حقيقة وحدانية الله منبهاً على هذه الحقيقة في بدء الآيات وختامها لأن ذلك هو الهدف الرئيسي من كل هذه الأدلة.

ومثال آخر من سورة الأنبياء من قوله تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لالعين — إلى قوله تعالى — وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون﴾ (٢)

ففي هذه الآيات بين تعالى أن خلق السماء والأرض لم يكن عبثاً وأن الملائكة عبيد لله وأنه لو كان في السماوات والأرض أكثر من إله يستحق العبادة لفسدتا، وأنه أرسل جميع رسله بالتوحيد، ثم بين أن من زعموهم أبناء الله هم عباده وأن الشفاعة لا تكون لأحد إلا بإذن الله، وأن من زعم الألوهية من دون الله فمصيبه إلى جهنم، ثم نبه تعالى على خلق السماء والأرض بما فيها من طرق، ثم ذكر خلق الشمس والقمر والليل والنهار وأنها آية على وحدانية الله تعالى.

ومثال آخر من سورة المؤمنون، من قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون — إلى قوله تعالى — ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذبح كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون﴾ (٣).

في هذه الآيات الكريمه نبه سبحانه وتعالى إلى خلق الإنسان وإعطائه الحواس

(١) سورة النحل آية ٨١ — ٨٣.

(٢) سورة الأنبياء آية ١٦ — ٣٣.

(٣) سورة المؤمنون آية ٧٨ — ٩١.

ثم بين اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وأن ملك الأرض ومن فيها والسماء والملكوت كله لله، وختمها ببيان وحدانيته تعالى إذ لو كان معه إله آخر يستحق العبادة لكان الدمار لازماً لهذا الكون بما فيه.

ومثال آخر من سورة العنكبوت من قوله تعالى: ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ — إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى — أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾^(١).

في هذه الآيات بين تعالى وحدانيته مشيراً إلى دليل الرزق ثم ذكر اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وأنه وحده الذى ينزل المطر من السماء الذى به حياة المخلوقات جميعاً، ثم ذكر دليل النوائب الدال على توحيد المشركين لله عند وجود الخطر ثم ذكرهم بنعمة الأمن.

ومثال آخر من سورة الزخرف من قوله تعالى: ﴿وَلْتَن سَأَلْتَهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولْنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ — إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى — وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٢).

فبدأ سبحانه بذكر اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية ثم نبه على خلق الأرض ممهدة وجعل الطرق فيها وإنزال الماء من السماء وخلق الأزواج كلها، ثم ذكر نعمة الفلك والأنعام وذم الذين زعموا له النبات على كرههم له، ثم ذكر قصة إبراهيم وبرأته من قومه وما يعبدون من دون الله، وتمسكه بكلمة التوحيد..

هذه بضعة أمثلة — وهى قليل من كثير — تبين طريقة القرآن في ذكر عدد من الأدلة في الآية أو في المقطع الواحد من الآيات، وبحيث تؤكد كلها مدلولاً واحداً هو: وَحْدَانِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْدُ الْفِرَاءَةِ - الْعِبَادَةِ.

(١) سورة العنكبوت آية ٦٠ — ٦٧.

(٢) سورة الزخرف آية ٩ — ٢٨.

ولاشك أن لهذه الطريقة وقعها في حس المستمع إذا سمع توارد الأدلة على نفس المدلول، وهذا الأمر لن تجده في غير طريقة القرآن الكريم.

٢ - الرد على جميع المخالفين

من طريقة القرآن الكريم أنه يرد على جميع مخالفيه دون الاقتصار على بعضهم فنجدته يرد في دعوته للتوحيد على عبّاد الأصنام وعبّاد المسيح وعبّاد الملائكة وعبدة النجوم وعلى من ينسبون الولد إلى الله وعلى من يؤلهون البشر، انه لا يقتصر في رده على فئة دون فئة.

يقول تعالى في الرد على عبدة الأصنام: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾^(٢).

وقال تعالى في الرد على من ألّه المسيح وعبده: ﴿لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾^(٥).

وقال تعالى في الرد على عبّاد الملائكة: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَاهُمْ

(١) سورة العنكبوت آية ١٧.

(٢) سورة الحج آية ٧٣.

(٣) سورة النساء آية ١٧٢.

(٤) سورة المائدة آية ٧٢.

(٥) سورة مريم آية ٣٠.

بذلك من علم إن هم إلا يخرون^(١)، وقال تعالى: ﴿ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون﴾^(٢).

وقال تعالى في رده على عبدة الكواكب: ﴿فلما أفلت قال يا قوم أي بريء مما تشركون إلى وجهتي وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾^(٤).

وقال تعالى في الرد على من زعم له الولد: ﴿وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾^(٦).

وقال تعالى: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات والأرض إلا أتي الرحمن عبداً﴾^(٧).

وهكذا نجد أن القرآن الكريم لم يترك طائفة من الطوائف المنحرفة عن التوحيد إلا رد عليها الرد الكافي المقنع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى.

-
(١)	سورة الزخرف آية ٢٠.
(٢)	سورة سبأ آية ٤٠ — ٤١.
(٣)	سورة الأنعام ٧٨ — ٧٩.
(٤)	سورة فصلت آية ٣٧.
(٥)	سورة البقرة آية ١١٦.
(٦)	سورة يونس آية ٦٨.
(٧)	سورة مريم آية ٩٢ — ٩٣.

وهذا الأسلوب لا يوجد عند المتكلمين والفلاسفة، لأن المتكلمين جعلوا هدفهم خصومة الفلاسفة الملحدّين والرد على بعض الآراء الفلسفية البعيدة عن الإسلام.

وأما الفلاسفة فلم يكن هدفهم الدعوة إلى التوحيد أصلاً، فلم يخاصموا المشركين ولم يردوا على طوائفهم، لأن نفس كلامهم في الإلهيات فيه الشرك والتعطيل.

٣ — مناسبتها لجميع فئات الناس

سلك القرآن الكريم في الاستدلال على عقيدة التوحيد والافتقار بها مسلكاً سهلاً واضحاً يستفيد منه جميع الناس على اختلاف مداركهم، ويفهم كل منهم أدلة القرآن حسب طاقته من التفكير.

إنه منهج يوافق العامة وفيه ما يناسب الخاصة، ولكن كان علماء النفس والاجتماع يقررون أن اختلاف مستويات الناس يوجب الحكمة في مخاطبتهم وإيصال المعلومات إليهم لجذبهم إلى المبدأ، فإن القرآن الكريم قد سبقهم في ذلك وإيراده عملياً في ثنايا آياته لأن البشر تختلف طبائعهم وتباين نزعاتهم، فكان يخاطب جميع الناس بحسب طبائعهم الفطرية وميولهم واستعداداتهم، ولذلك كان منهج القرآن أقوى حجة وأشد إقناعاً من أي منهج بشري، لأن طبيعة القرآن لا تعبر عن نفسية بشرية ولا تمثل اتجاهات بشرية معينة ولا هي متأثرة بمؤثرات زمنية عارضة، إنها طريقة القرآن الذي جاء لرد الناس إلى توحيد الله على اختلاف طبائعهم وميولهم، لذلك كانت طريقة مناسبه لكل أحد، إنها الطريقة الوحيدة البريئة من الأهواء وال رغبات البشرية وليست محدودة بحدود العقل البشري كما هو الحال في غيرها من الطرق.

إننا لن نجد في غير طريقة القرآن ما يعلم الجاهل وينبه الغافل ويرضي نهم العالم، فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾^(٢)، هذا الدليل على وحدانية الله تعالى يناسب

(١) سورة المؤمنون آية ١٢ — ١٤.

(٢) سورة الطارق آية ٥ — ٧.

جميع الناس، إنه يناسب العامي ويفهم منه أن الله ينهيه لمبدأ خلقه وأن الله هو وحده الذي خلق النطفة وحفظها، فيؤمن بالله، ويناسب عالم التشريح والطبيب الذي يقرأ عن تطور النطفة والتحويلات التي تمر عليها وكيفية اتحاد المائين وكيفية التغذية للجنين.. وهكذا فيؤمن بالله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الدليل وهو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلون وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية.. وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه ويذكره كلما تذكر في نفسه وفيمن يراه من بني جنسه)^(١) انتهى باختصار.

وقد وزن الغزالي بكتابة (الجامع العوام) بين أدلة القرآن وأدلة المتكلمين فاعتبر أدلة القرآن كالغذاء والماء الذي ينتفع به كل الناس، وأما أدلة المتكلمين فهي الدواء الضار الذي ينتفع به آحاد الناس ويتضرر به الكثيرون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن تنوع أساليب الدعوة في القرآن: (فما كان جهة تصديقه عاماً للناس أمكن ذكر جهة التصديق به كآيات الربوبية المعلومة بالإحساس دائماً، وما كان جهة تصديقه متنوعاً أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها)^(٢). انتهى بلفظة.

وهذه بعض الأمثلة التوضيحية:

(أ) قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِي شَاهِدَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فَرَاتًا﴾^(٣).

هذه الآيات تلفت نظر الإنسان إلى دليلي الخلق والعناية ويفهم منها العربي في

(١) الفتاوي ٢٦٢/١٦.

(٢) الفتاوي ٤٨/٢.

(٣) سورة المرسلات ٢٥ — ٢٧.

الصحراء أن الأرض تحفظه على ظهرها حياً وفي بطنها ميتاً، وأن الجبال تحفظ الأرض من التصدع، وهو فهم يتناسب مع علمه ويؤدي الغاية المقصودة من التدبر والعظة.

وجاء العلماء المختصون اليوم ليتحدثوا لنا عن الجاذبية التي تحفظ الإنسان على سطح الأرض، ولولا أن الله جعل هذه الجاذبية في الأرض لكان الهواء الخفيف يحمل الناس ويتلاعب بهم ولا يستقرون في مكان، ويتحدث لنا العلماء عن الجبال وعجائبها واختلاف ألوانها وماتحويه من معادن، وكيف أن رواسي كل شيء من تحته إلا الجبال فإنها رواسي الأرض من فوقها ليكون فيها من المنافع مالا يعلمه إلا الله، وهذا الفهم العلمي يتناسب مع آيات القرآن ولا ينافيها ويؤدي المقصود من العظة والإعتبار ويظهر النعمة بشكل أوضح.

(ب) قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنَّهُمْ أَنشَأَتْ مِنْ شَجَرِهَا أُمَمًا نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَنَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾^(١).

ان الأممي يفهم من هذه الآيات أن الله خلق الشجر الأخضر بقدرة وجعل فيه قابلية للاحتراق لنستفيد منه في الطبخ والتدفئة والإستضاءة ولولا تسخير الله لذلك مااستفدنا منه فيجب شكره وعبادته.

وان العلماء ليحدثونا اليوم عن الطاقة المخزونة في الأرض بشكل فحم حجري أو نفط والتي ترجع بأصلها إلى الأشجار المدفونة، وإمكانية توليد صور أخرى من النار كالكهرباء التي تستعمل فيما تستعمل به النار تماماً، هذا الفهم لايتنافى مع الآية بل ويجلي النعمة على الناس بشكل أوضح مما يوجب عليهم الإعتراف بوحداية المنعم وعبادته.

(١) سورة الواقعة آية ٧١ — ٧٣.

إن القرآن الكريم وهو ينبه الناس إلى أدلته على وحدانية الله جاء بأسلوب صياغة وألفاظ تتفق مع قدرات عقول الناس جميعاً على الفهم والاعتبار، إنه يتعد عن التعبيرات والمصطلحات الضيقة التي لا يفهمها إلا فئة قليلة من الناس، وليس معنى هذا أن أدلة القرآن يفهمها الناس بلا تدبر: ولكن المعنى أن لقدر المشترك من الفهم لدليل من أدلة القرآن يتساوى فيه جميع الناس مع بقاء لمجال مفتوحاً أمام الخاصة والعلماء، للتبحر في الدليل بمالا يناقض طريقة القرآن.

هذا الأمر لا يوجد في أدلة المتكلمين والفلاسفة الذين عقدوا هذه الأدلة على الناس وحصروا العلم بطريقتهم ومنهجهم البشري، وقد يفهم من كلامهم غير مايفهمه الآخر.

٤ — ملاءمتها للفطرة وخلوها من التعقيد

ان طريقة القرآن الكريم سهلة واضحة ملائمة للفطرة خالية من التعقيد لأن القرآن الكريم هو كلام الله وهو يخاطب الإنسان بالطريقة التي يعلم سبحانه وتعالى أنها تؤثر فيه وتصل إلى أعماق قلبه وتهز مشاعره فيستجيب، وهي طريقة تخاطب القلب والعقل وتواجه النفس البشرية بما ينمي الفطرة ولا يكلفها عنثاً أو يفرقها مرقاً، ومن ثم فإنها تعصم الفطرة من الاتجاه لغير الله.

هذا وقد ترفعت طريقة القرآن عن أن تكون قضايا ذهنية مجردة كما هي طريقة الفلاسفة والمتكلمين، تلك الطريقة الجافة المعقدة المليئة بالإصطلاحات الغامضة والمقدمات الكبرى والصغرى، بل سلكت أقرب الطرق وأيسرها فجاءت بأدلة موجزة مختصرة بليغة مفيدة للمقصود كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(١)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذه الآية: (مأحسن هذا البرهان فلو قيل بعده ومافسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل)^(٢).

ان القرآن لم يستعمل أقيسة الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على مسائل العقيدة لانه جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون وكلما كان الاستدلال أقرب إلى الفطرة والمحسوس دون تعقيد في الألفاظ والمعاني، كان أقوى أثراً وأبلغ حجة، وابتعاد القرآن عن الغموض في أدلته جعلها مستلزماً للدلوها عينا من غير احتياج لإندراجها تحت قضية كلية، وانتقال الذهن من العلم بالدليل القرآني إلى العلم بالمدلول مباشرة ولادلته على الله بعينه: استدلال يستوى في إدراكه كل العقول مع أنه ليس بقياس، وأقيسة المناطقة تدل على قدر مشترك بين الله تعالى وبين غيره.

(١) سورة الأنبياء آية ٢٢.

(٢) الفتاوى ٦٠/١٤ وانظر تفسير الكشاف ٥٦٧/٢.

ومن هذه النقطة نعرف مدى توافق طريقة القرآن الكريم مع الفطرة حتى ان كل إنسان ولو كان ملحداً يشعر في أعماق نفسه بالاستجابة والإصغاء لهذه الطريقة، لأن الفطرة نفسها تنفر من التعقيد والمصطلحات الجافة، ولما كانت الفطرة قدراً مشتركاً بين جميع الناس دخل في الدين فئات مختلفة، ولو سيقّت أدلة القرآن بطريقة المناطق ما آمن به إلا القليل لأن المنطق هو حظ الأقلية^(١).

وفي مقابل استعمال المناطق للأقيسة التي لا تدل على الله بعينه إنما تدل على قدر مشترك بينه وبين غيره، نجد أن القرآن استعمل قياس الأولى وهو أن كل كمال للمخلوق فالخالق أولى بالإتصاف به، وكل نقص تضمن سلب هذا الكمال عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وهذا القياس يفهمه كل الناس على اختلاف مداركهم كما في نفيه تعالى البنت عن نفسه مشيراً أن المشركين لا يرضونها لانفسهم، وكما في نفيه الشركة في الملك والرزق مشيراً بأن السادة لا يشركون عبيدهم فيما يخصهم، فالخالق أولى بهم في ذلك لأنه له المثل الأعلى^(٢).

(١) انظر الفتاوي ٨/٢ وص ٤٧٢ والرد على المنطقيين ص ٣٤٤ ومدارج السالكين ٤٨٦/٣ - ٤٨٧ وضحى الإسلام ١٣/٣.

(٢) انظر الفتاوي ٤٣٧/١٤ والرد على المنطقيين ص ١٥٠ وص ٣٥٠ - ٣٥١ وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٤/١ وص ١٥، ١٨، ١٩.

٥ — طريقة القرآن عملية لا تكتفي بمجرد النظريات والتقارير

إن القرآن لا يكتفي بمجرد إقراره للوحدانية ومحاربته للشرك، بل يطلب من المهتدين أعمالاً وتكاليف بمجرد الإقرار بوحداية الله، ولذلك نجد فيه طلب عبادة الله بصيغتي أمر ونهي وهما قوله تعالى: ﴿اعبدوا الله﴾^(١) ﴿ألا تعبدوا إلا الله﴾^(٢)، ونجد الربط الكامل في آيات القرآن بين العقيدة والعمل، وهذه الصفة لا توجد في المناهج الوضعية التي تهدف إلى مجرد التصديق والإقناع والانتصار على الخصم، وطريقة القرآن لا تكتفي بذلك، بل تطلب لازم الإيمان والتصديق وهو العمل والعبادة لأن النفس لا تكمل بالعلم وحده إن لم يتبعه العمل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن قياس الأولى في القرآن وما يؤدي إليه من العمل والعبادة:

(ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب كما يذكر في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم ماتكمل به النفوس من المعارف، وإن كان كمالها لا بد فيه من كمال علمها وقصدها جميعاً، فلا بد من عبادة الله وحده المتضمنة لمعرفته ومحبته والذل له)^(٣).

وبهذا يتضح أن طرق المناطق لو كانت صحيحة فهي علم ناقص لاكتفائها بمجرد الإقرار الذي هو توحيد الربوبية. يقول شيخ الإسلام: (الوجه الثاني في مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية: أن الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحتها وغايتها ونهايتها ولم يقتصر على مجرد الإقرار به كما هو غاية الطريقة الكلامية، فلا وافقوا في الوسائل ولا في المقاصد، فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا

(١) سورة هود آية ٥٠.

(٢) سورة هود آية ٢.

(٣) الرد على المنطقيين ص ١٥٠ وانظر الفتاوى ٤١/٢.

إلى أنها موصلة إلى عين المقصود وتلك قياسية لا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه.. وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له فجمع بين قوتي الإنسان العلمية والعملية .. والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والإعتراف بوجوده وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالاً على صاحبه وشقاء له ... والطريقة النبوية القرآنية السننية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين^(١).

(١) الفتاوي ١٢/٢ وانظر الرد على المنطقيين ص ١٤٤ والتفسير القيم ص ٥٩٧.

٦ - طريقة القرآن تنفي الشكوك والشبهات لاتبانها

بمعان صحيحة ثابتة

ان طريقة القرآن تنفي كل شبهة وغش حول العقيدة لأنها تفصل فصلاً تاماً بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، والقرآن عندما يستدل على وجود الله ووحدانيته بخلق الإنسان يستدل بحدوث الإنسان نفسه وأن عينه مخلوقة والله وحده هو الخالق.

أما طريقة المتكلمين فالاستدلال عندهم بحدوث الأعراض، والخلق عندهم عبارة عن جمع وتفريق لجواهر الإنسان المنفردة التي لا تتجزأ وهي قديمة بنفسها والحادث هو أعراضها، وبسلوكهم هذا الطريق أثبتت الشبه وتوسعوا في البحث حتى لم تعد طريقتهم ترد شبهة وليس فيها معنى صحيحاً ثابتاً.

وأما طريقة الفلاسفة فهي أكثر إثارة للشبه ومعانيها كلها محتملة لأكثر من معنى^(١).

وكما قلنا في خلق الإنسان نقول في الكون كله فالقرآن عندما ينبه إلى دليل الخلق في الكون يعني بذلك حدوث الكون ذاته، لا حدوث أعراضه، فقولنا السماء مبدعة مخلوقة: نعني بذلك على طريقة القرآن أن الله خلق ذاتها مباشرة وهكذا كل شيء مخلوق فالله أحدث عينه، أي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن وليس الحدوث فقط للأعراض ولا هو صدور للعلة عن معلولها، والله وحده هو المختص بالقدم وليس قديم غيره لا العالم ولا مادته ولا جواهره^(٢).

(١) انظر مجموعة تفسير شيخ الإسلام ص ٢٠٧ - ٢٠٨ وضحي الإسلام ١٥/٣.

(٢) انظر الفتاوي ١٢/٢ وص ٢٦٠ والرد على المنطقيين ص ٣٨١ وموافقة =

وبهذا يتضح الفرق بين طريقة القرآن الكريم بمعانيها الثابتة الصحيحة — مثل
الحدوث الذي مثلنا به — الموصلة لليقين النافية للشكوك والشبه، وبين غيرها من
الطرق المحتملة لعدة معان المورثة للحيرة الجالبة للشبه والشكوك.

= صحيح المنقول لصريح المعقول ٧١/١ وص ١٤١ واغاثة اللفهان ٤٤/١ —
٤٥.

٧ — طريقة القرآن أصل كل الطرق الصحيحة

إن المتأمل لطريقتي الفلاسفة والمتكلمين وطريقة القرآن الكريم يجد أن طريقة القرآن أصل كل الطرق الصحيحة وتأتي في أصول الدين وفروعه بأكمل المناهج، فترك الاستدلال على المقدمات الضرورية لأنها في حكم البدائء العقلية، وإنما تحتج بها على أنها مسلّمة، وهذه هي الطريقة الصحيحة بخلاف ما يدعيه الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، وهم يستدلون على المقدمات الضرورية البديهية ومن ثم يحتاجون بها.

وعدم سلوك القرآن الكريم لطريقة الفلاسفة والمتكلمين في المقدمات والنتائج، لا يعني أن طريقته ليست برهانية، لأن طريقة القرآن حذف المقدمة الظاهرة والإكتفاء باستقرارها في الفطر، فجاءت أدلة القرآن كلها قوة وحيوية وهي بنفس الوقت أدلة برهانية^(١).

أنظر مثلاً إلى دليل خلق الإنسان الوارد في القرآن بأساليب متعددة، ومنها قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ لَكُمْ أَن تَكُونُوا تِلْكَ الْأَنْفُسُ الَّتِي أُخْرِجْتُمْ مِنْ أَرْضٍ مَّا يَخْتَصِمُونَ﴾^(٢) أن هذا الدليل وارد بشكل سؤال موجه إلى المشركين وهو معتمد على مقدمة بديهية هي: أن الإنسان مخلوق، لكنه لم يذكرها ولم يستدل عليها لأن ذكرها لا يزيد الدليل قوة، وإنما استدل بها والإجابة عن هذا السؤال موجودة في ذهن كل مستمع، ومادام أنه مخلوق ولم يخلق نفسه فخالقة يستحق أن يفرد بالألوهية. والمتكلمين يستدلون على هذه المقدمة الظاهرة وهي كون الإنسان مخلوقاً، ومن ثم يدّعون أن أدلتهم برهانية، وأن أدلة القرآن اقناعية لحذفه المقدمة الظاهرة البديهية.

(١) انظر الفتاوي ٤١/٢، ٢٩٩/٦، ٢٢٥/٩، ١٦٤/١٩ — ١٦٥، ص ٢٣١

والرد على المنطقيين ص ٣٢١ وشرح الطحاوية ص ٣١.

(٢) سورة الواقعة آية ٥٨ — ٥٩.

وانظر كذلك لقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(١) فلو قال: وبما أنهما لم تفسدا إذن فليس فيهما آلهة إلا الله لكان ذلك غير مناسب، فترك القرآن لهذه المقدمة اعتماداً على استقرارها في الفطر أبلغ وأشد تأثيراً.

وقد تنوعت الأساليب التي يعرض القرآن بها أدلته، وهذا التنوع له فائدة كبيرة في تقرير الحقيقة وتأكيدا وإقناع المدعويين بها لأن بعض الناس قد يؤثر فيه أسلوب أكثر من أسلوب آخر غيره، وقد يقتنع إنسان بأسلوب، ويقتنع غيره بأسلوب آخر وهكذا..

يقول د. محمد عبد الله دراز متحدثاً عن اختلاف وسائل الإقناع عند الناس: (ولا جرم أنه من أجل هذا الاختلاف في وسائل الإقناع عند الناس تنوعت في القرآن وسائل الدعوة إلى الله وصُرِّفت فيه الآيات تصريحاً بليغاً حتى أن الذي يستعرض أساليب الهداية القرآنية إلى عقيدة الألوهية يجدها قد أحاطت بأطراف هذا المسلك، وأشبع تلك النزعات جميعاً بل ربما زادت في كل منهج عناصر جديدة لم يفطن إليها الباحثون المذكورون)^(٢).

ومن هذه الأساليب التي وردت في القرآن الكريم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

- (أ) الأسلوب التلقيني.
- (ب) أسلوب الإستفهام الإنكاري.
- (ج) أسلوب التكرار.
- (د) أسلوب الترغيب والترهيب.
- (هـ) أسلوب التحدي والتهكم.

(١) سورة الأنبياء آية ٢٢.

(٢) الدين ص ١٧٦.

وأود أن أشير هنا لما أشرت إليه سابقاً من أن القرآن الكريم لا يهدف لمجرد إفحام الخصم وإلزامه الحجة فحسب، بل يتجه مع ذلك للأخذ بيده وإرشاده إلى الطريق الصحيح، ولذلك كانت أدلة القرآن دائماً مسبقة أو متبوعة بالدعوة لتوحيد الله وعبادته.

أ — الأسلوب التلقيني

يستعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب في تلقين الجواب الظاهر، حيث انه لوضوحه لا ينكره المشركون بل يسلمون به، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في دليل التائب: ﴿قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر — إلى قوله تعالى — قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون﴾^(١)، وقوله تعالى في دليل الخلق والملك: ﴿قل من رب السموات والأرض قل الله..﴾^(٢)، وقوله تعالى في دليل الرزق: ﴿قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله..﴾^(٣).

ففي هذه الآيات يأمر الله نبيه ﷺ أن يسألهم عما ينجيهم من المخاطر ومن رب السماوات والأرض ومن يرزقهم، ويأمره بأن يجيب (الله) لاعترافهم أن آلهتهم لا تملك شيئاً من ذلك، وتلقينهم الجواب فيه إشارة إلى أنهم لا ينكرون ذلك وليس عندهم جواب غيره وأن سكوتهم عن الجواب لوضوحه فيه حجة عليهم، إذ أنهم ماداموا قد اعترفوا بأن فاعل ذلك هو (الله) فلم يشركوا به غيره؟ ومثل هذا الأسلوب يعجز الخلق كلهم عن الإتيان بمثله.

(١) سورة الأنعام آية ٦٣ — ٦٤.

(٢) سورة الرعد آية ١٦.

(٣) سورة سبأ آية ٢٤.

ب — أسلوب الإستفهام الإنكاري

هذا الأسلوب يرد في القرآن متروكاً بغير جواب، لأنه متروك للسامع يستنتج الجواب بنفسه حتى يكون أوقع في قلبه وحتى لا يشعر بأنه ليس له حرية في الجواب لأنه متروك له وحده ولفطرته.

وهذا الأسلوب يكشف عناد المعاند عندما يلجئه إلى كشف خبيثة نفسه وأنه متيقن بالجواب الصحيح.

انظر لقوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدائقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ — إِلَىٰ نَهَايَةِ الْآيَاتِ﴾^(١).

فانظر إلى سوق الأدلة العديدة بصيغة الإستفهام الإنكاري القائم على إثارة الأسئلة المنبهة للعقل والقلب معاً لقوله تعالى بعد كل دليل: (أإله مع الله)، ولا نجد في الآيات جواباً صريحاً وإنما نجد لفت النظر إلى أنهم قوم يعدلون ولا يعلمون ولا يتذكرون وهم مشركون وغير صادقين في دعواهم لله شريكاً، وهم مقرون بأن فاعل ذلك كله هو الله.

هذا الأسلوب في زحزحة المشركين عن عقائدهم الفاسدة وعنادهم واستكبارهم وتشكيكهم بما هم مقيمون عليه لا يوجد في غير طريقة القرآن.

ج — أسلوب التكرار

لننظر كثير من العلماء بأن تكرار الشيء سبيل من سبل الإقناع به، فإن

(١) سورة النمل آية ٥٩ — ٦٤.

كتاب الله تعالى جاء بهذا الأسلوب قبلهم فنجد أن كل أدلة القرآن الكريم من قصص وأمثال ونعم وأدلة كونية وعقلية وردت في القرآن مكررة بصيغ مختلفة، وهذا هو التكرار المفيد غير الملل، وقد سبق لنا أن بينا أن قصص القرآن التي وردت مكررة كانت في كل موضع تأتي بجديد أو تركز على غرض هام من أغراض القصص القرآني، وأنه كما قال شيخ الإسلام لو لم يكن فيها تكرار لوقعت كل قصة إلى قوم ولم تقع لغيرهم من الوفود على رسول الله ﷺ.

د — أسلوب الترغيب والترهيب

هذا الأسلوب نافع مع أكثر الناس الذين لا يأتون إلى الحق إلا بترغيبهم بنتائج إيمانهم أو تخوفهم عواقب كفرهم كقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً﴾^(٣).

ويقول تعالى في الترهيب: ﴿ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم تكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحته فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها﴾^(٥).

(١) سورة النور آية ٥٥.

(٢) سورة الجن آية ١٦.

(٣) سورة نوح ١٠ — ١٢.

(٤) سورة الأنعام آية ٦.

(٥) سورة محمد آية ١٠.

هذه الآيات ترهيب للمشركين عن طريق تذكيرهم بتدمير المشركين من قبلهم وأحياناً يأتي بصورة تهديد مباشر لهم كقوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ﴾^(٢).

هذا ترغيب في الإيمان وترهيب من الكفر ونتائجه في الدنيا، أما في الآخرة فالآيات التي تبين أن مصير المؤمنين الموحدين في الجنة ومصير الكافرين في النار كثيرة جداً نكتفي بمثال واحد :
يقول تعالى مبيناً مصير المؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾^(٣).

ويقول تعالى مبيناً مصير المشركين: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(٤).

إن هذا الأسلوب لا نجده عند المناطقة لأنهم لا يملكون ثواباً ولا عقاباً بل إن بعضهم يقول بفناء الجنة والنار وحركات أهل الخلد.

هـ — أسلوب التحدي والتهم :

قد يرد الدليل في القرآن بصيغة التحدي للآلهة من دون الله ولعابديها، وذلك لتقرير حقيقة أنها لا تستحق الألوهية.

(١) سورة الملك ١٦ — ١٧.

(٢) سورة فصلت آية ١٣.

(٣) سورة الكهف آية ١٠٧ — ١٠٨.

(٤) سورة المائدة آية ٧٢.

وقد مر معنا تحدى إبراهيم لقومه وأصنامهم عندما قام بتكسيروها معلنا عداوته لها، وكذلك تحديه للنمرود أن يأتي بالشمس من المغرب وقد أمر الله نبيه محمداً بقوله: ﴿قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون﴾^(١) فتحدى مشركي قومه وآلهتهم.

وهذا التحدى ورد على لسان كثير من الأنبياء لبيان عجز آلهة المشركين عن إلحاق الضرر بهم وما كان هذا شأنه فليس إلهاً.

(١) سورة الأعراف آية ١٩٥.

الخاتمة وفيها خلاصة البحث

يتبين لنا مما تقدم من أبواب هذا البحث وفصوله مايلي :-

أولاً : ان العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه وأن مصدر هذه العقيدة عند السلف هو الكتاب والسنة فهي توقيفية وأن هذه العقيدة واضحة سهلة فطرية ثابتة لا تتغير مع الزمان وهي وسط بين التفریط والإفراط في كل شيء.

ثانياً : ان سلطان العقيدة على النفوس أقوى من سلطان القانون وهذه العقيدة يتغير مجرى الحياة كاملاً نحو الأفضل في كل شيء.

وان هذه العقيدة تهب صاحبها العزه وقبول حكم الله في كل شيء ويكون صاحب العقيدة نشيطاً منتجاً وعنده ايثار وتضحية وشجاعة وسعة النظر ووضوح الهدف والعقيدة تجعل الضمير يقظاً حياً وصاحبها مطمئن البال مستريح الفكر غير قلق على المستقبل وعنده قيم وموازن ثابتة فهو يعادي في الله ويحب في الله ويتوازن فيه الروح والعقل والجسم فلا يطغى جانب على جانب وأن المجتمع الذي ينتمي لهذه العقيدة مجتمع يعتز بأصله الأصيل العريق في التاريخ حيث ينتمي لأمة الرسل جميعاً وهو مجتمع يتلقى الأوامر للتنفيذ العملي ويرى على عاتقه واجب إنقاذ البشرية من ضلالها. ومجتمع العقيدة مجتمع يستوى أفراده وفيه عدل وإخاء وهو مجتمع قوي ومتماسك وتقوم الروابط بين أفرادها على أساس العقيدة.

ثالثاً : أن هذه العقيدة ثابتة لا تتطور وأن القائلين بفكرة تطور العقيدة أعداء لدين التوحيد وهم إما مغرورون أو مدفوعون بدوافع الحقد على الإسلام وأهله.

رابعاً : أن معنى كلمة الإله هو المعبود ومعنى كلمة الرب هو المدبر المتصرف وأن معنى كلمة الدين هو القهر والطاعة والانقياد والجزاء والمحاسبة ومعنى كلمة العبادة هو الخضوع والذل.

خامساً : أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.

وأن الرسل بعثوا لدعوة أقوامهم لتوحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية مستقر في الفطر ولا ينجلي من النار ولا يدخل في الجنة جنة.

سادساً : أن عقيدة التوحيد ضرورية لاستقامة الحياة البشرية وصلاحها وبدونها تصبح الحياة فوضى لا معنى لها وجاهلية عمياء وانه لا نجا في الآخرة إلا بالتوحيد.

سابعاً : أن القرآن وجه النظر إلى الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى مشيراً بذلك إلى دليل الخلق والعناية وأن القائلين بالصدفة والطبيعة قولهم هذا لا يستند إلى دليل ولا برهان.

ثامناً : أن القرآن ضرب الأمثال في دعوة إلى التوحيد لما فيها من تقريب البعيد والغامض للأذهان وإظهاره بصورة المحسوس.

تاسعاً : أن القرآن دعا للتوحيد عن طريق القصص القرآنية التي تنهي على

الموحدين وتبين إنجاء الله لهم من عدوهم على قلتهم وتدمير الله
للكفرة أعداء التوحيد على كثرتهم.

عاشراً : أن القرآن دعا للتوحيد بالتذكير بنعم الله تعالى التي لا تعد ولا
تحصى لأن ذا العقل السليم لا يرضى أن يعبد ويشكر غير المنعم.
حادى عشر : أن القرآن استعمل الأدلة العقلية في دعوته للتوحيد وأن دلالة القرآن
سمعية عقلية ويخطيء من يظن أنه ليس في القرآن أدلة عقلية.
ثاني عشر : أن المتكلمين ركزوا على توحيد الربوبية الذى فطر عليه الناس واعتبوا
أنفسهم في الاستدلال على ذلك بطريق حدوث الاعراض والتي
تمتاز بتقدمها للعقل على الشرع وهي طويلة متعبة غير عملية
وتؤدى إلى الشك والحيرة.

ثالث عشر : ان الفلاسفة ركزوا على إثبات واجب الوجود الذى هو توحيد
الربوبية واستدلوا بطريقة الإمكان والوجوب والتي لها مخاطر عظيمة
فكان إثباتهم بذلك لوجود مطلق لا يدل على الله بعينه وتمتاز
طريقتهم بجواز أن يكون الممكن قديماً وأنها تخمينية لا يقينية وتناقض
التوحيد وليس لها رسالة في الأرض والتبس فيها الحق بالباطل.
رابع عشر : ان طريقة القرآن تخالف الطريقتين السابقتين لأنها ليست بشرية ولا
خاضعة لهوى من الأهواء وأنها تمتاز بتركيزها على توحيد الألوهية
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وفرضه على عباده وتمتاز
بمناسبتها لجميع الناس وخلوها من التعقيد لفطريتها وهي كذلك
عملية لا تكتفي بمجرد النظريات وأنها تنفي الشكوك والشبهات
لإتيانها بمعان صحيحة ثابتة وهي أصل كل الطرق الصحيحة.
وصلى الله على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فهرس المراجع

- ١ — القرآن الكريم.
- ٢ — ابن تيمية — حياته وعصره، آراؤه وفقهه — محمد أبو زهرة — دار الفكر العربي.
- ٣ — الاتقان في علوم القرآن — جلال الدين عبد الرحمن السيوطي — مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر — ط ٣ — ١٣٧٠هـ — ١٩٥١م.
- ٤ — اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية — ابن القيم — مكتبة الرياض الحديثة.
- ٥ — أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا — أحمد عبد الجواد الدومي — المكتبة العصرية — بيروت — ط ٢ — ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢م.
- ٦ — أخطاء المنهج الغربي الوافد — أنور الجندي — دار الكتاب اللبناني ط ١ — ١٩٧٤م.
- ٧ — أساس البلاغة — جار الله أبو القاسم الزمخشري — دار صادر — بيروت — ١٣٨٥هـ — ١٩٦٥م.
- ٨ — الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين — عبد الكريم الخطيب — دار الشروق — بيروت — ١٣٩٣هـ — ١٩٧٣م.
- ٩ — أصول مذهب الإمام أحمد — د. عبد الله التركي — مكتبة الرياض الحديثة — ط ٢ — ١٩٧٧م.
- ١٠ — أعلام الموقعين عن رب العالمين — ابن قيم الجوزية — تحقيق طه عبد الرؤوف سعد — دار الجيل — بيروت — ١٩٧٣م.

- ١١ — اغائة اللهفان في مصايد الشيطان — ابن القيم — تحقيق محمد حامد
الفقي — دار المعرفة — بيروت.
- ١٢ — اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم — ابن تيمية — تحقيق
محمد حامد الفقي — مطبعة السنة المحمدية — القاهرة ط ٢ —
١٣٦٩هـ — ١٩٥٠م.
- ١٣ — الله يتجلى في عصر العلم — مجموعة من كبار العلماء الأمريكان — حرره
كلوفر مونسما وترجمة الدمرداش عبد المجيد — مؤسسة الحلبي — القاهرة
ط ٣ — ١٩٦٨م.
- ١٤ — الانصاف فيما يجب اعتقاده — محمد بن الطيب الباقلاني — تحقيق
محمد زاهد الكوثري — مكتب نشر الثقافة الإسلامية — القاهرة —
١٣٦٩هـ — ١٩٥٠م.
- ١٥ — الإيمان وآثاره والشرك ومظاهره — زكريا علي يوسف — مطبعة الإمام
القاهرة — ط ١.
- ١٦ — الإيمان والحياة — د. يوسف القرضاوي — مطبعة الاستقلال الكبرى
— القاهرة — ط ٥ — ١٩٧٧م.
- ١٧ — بدائع الفوائد — ابن قيم الجوزية — دار الكتاب العربي — بيروت — ط
١.
- ١٨ — البرهان في علوم القرآن — الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم — دار احياء الكتب العربية — عيسى
الحلبي وشركاه — ط ١ — ١٣٧٦هـ — ١٩٥٧م.
- ١٩ — بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية — شيخ الإسلام ابن
تيمية — تعليق محمد بن عبد الرحمن قاسم — مطابع الحكومة — مكة
المكرمة — ط ١ — ١٣٩١هـ.
- ٢٠ — برز العقيدة والقيادة — محمود شيت خطاب — دار الفكر — بيروت ط
١ — ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢م.

- ٢١ — تاج العروس في جواهر القاموس — محمد مرتضي الزبيدي — دار مكتبة الحياة — بيروت — المطبعة الخيرية بمصر — ١٣٠٦هـ.
- ٢٢ — تاريخ الفلسفة العربية — د. جميل صليبا — دار الكتاب اللبناني — بيروت — ط ٢ — ١٩٧٣م.
- ٢٣ — التبيان في أقسام القرآن — ابن قيم الجوزية — تحقيق طه يوسف شاهين — دار الطباعة المحمدية — القاهرة.
- ٢٤ — التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية — فالخ بن مهدي آل مهدي — ط ١ — ١٣٦٨هـ.
- ٢٥ — تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد — محمد بن اسماعيل الصنعاني — المكتب الإسلامي — ط ٣ — ١٣٩٤هـ — ١٩٧٤م.
- ٢٦ — تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران — أحمد بن حجر آل بوطامي — مكتبة دار الحكمة — الكويت — ط ٢ — ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢م.
- ٢٧ — تفسير البحر المحيط — أبو حيان الأندلسي — مطابع النصر الحديثة — الرياض.
- ٢٨ — تفسير الطبري — محمد بن جرير الطبري — مطبعة مصطفى البابي الحلبي — القاهرة — ط ٢ — ١٣٧٣هـ — ١٩٥٤م.
- ٢٩ — تفسير القرآن العظيم — اسماعيل بن كثير القرشي — مطبعة الاستقامة — القاهرة — ط ٢ — ١٣٧٣هـ — ١٩٥٤م.
- ٣٠ — تفسير القرطبي — أبو عبد الله محمد الانصاري القرطبي — دار الكتاب العربي — القاهرة — ط ٣ — ١٣٨٧هـ — ١٩٦٧م.
- ٣١ — التفسير القيم — ابن القيم — تحقيق محمد حامد الفقي — مطبعة السنة المحمدية ط ١ — ١٣٦٨هـ — ١٩٤٩م.
- ٣٢ — تفسير الكشاف — أبو القاسم جار الله الزمخشري — دار الفكر — بيروت — ط ١.

- ٣٣ — تلبیس إبلیس — أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي — مطبعة النهضة المصرية — القاهرة — ط ٢ — ١٩٢٨ م.
- ٣٤ — التنبيهات السنیه علی العقیده الواسطیة — عبد العزیز ناصر الرشید — مطبعة الإمام — القاهرة — ١٣٧٧ هـ.
- ٣٥ — تهافت الفلاسفة — أبو حامد الغزالي — تحقیق سلیمان دنیا — دار المعارف بمصر — ط ٤ — ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٦ م.
- ٣٦ — التوحید فی تطوره التاريخي — ثریا منقوش — دار الطلیعة — بیروت — ط ١ — ١٩٧٧ م.
- ٣٧ — تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید — الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب — المكتب الإسلامی — دمشق — ط ١ — ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م.
- ٣٨ — دعوة التوحید — محمد خلیل المراس — مطبعة الإمام — القاهرة.
- ٣٩ — الدین — محمد عبد الله دراز — مطبعة الحرية — بیروت — ط ٣ — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م.
- ٤٠ — الدین الخالص — محمد صدیق حسن القنوجي — مطبعة المدنی بمصر.
- ٤١ — الرد علی المنطقیین — ابن تیمیة — إدارة ترجمان السنة مطبعة معارف لاهور — ط ٢ — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م.
- ٤٢ — الرسالة التدمرية — شیخ الإسلام ابن تیمیة — مطبعة السنة المحمدية — ط ١ — ١٣٧١ هـ — ١٩٥٢ م.
- ٤٣ — الروضة الندیة شرح العقیده الواسطیة — زید بن عبد العزیز بن فیاض — مطابع الرياض — ط ١ — ١٣٧٨ هـ.
- ٤٤ — سفر السعادة وسفر الإفادة — أبو الحسین علی السخاوي الهمداني — والناسخ محمد بن عبد المنعم القرشي ٦٣٨ هـ — مخطوطة بجامعة الرياض وجامعة الإمام بالرياض.

- ٤٥ — سنن ابن ماجة — أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني — الناشر مطبعة عيسى الحلبي — ط ٢.
- ٤٦ — سنن الترمذي — أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي — تحقيق أحمد محمد شاكر — المكتبة الإسلامية.
- ٤٧ — السيرة النبوية لابن هشام — تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأياري — مطبعة مصطفى البابي الحلبي — ١٣٥٥هـ — ١٩٣٦هـ.
- ٤٨ — الشامل في أصول الدين — امام الحرمين الجويني — تحقيق د. علي سامي النشار — دار المعارف — الاسكندرية — ط ١ — ١٣٨٩هـ — ١٩٦٩م.
- ٤٩ — شرح الطحاوية في العقيدة السلفية — علي بن محمد بن أبي العز الحنفي — تحقيق أحمد محمد شاكر — ١٣٩٦هـ.
- ٥٠ — صحيح البخاري بشرح فتح الباري — الإمام محمد بن اسماعيل البخاري — المطبعة السلفية ومكتبتها — القاهرة — ١٣٨٠هـ.
- ٥١ — صحيح مسلم بشرح النووي — الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري — المطبعة المصرية بالأزهر — ط ١ — ١٣٤٧هـ — ١٩٢٩م.
- ٥٢ — صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان — محمد بشير السهواني — تعليق الشيخ اسماعيل الانصارى — مطابع نجد التجارية — الرياض ط ٥ — ١٣٩٥هـ — ١٩٧٥م.
- ٥٣ — ضحى الإسلام — أحمد أمين — مكتبة النهضة المصرية — القاهرة — ط ٧ — ١٩٦٤م.
- ٥٤ — العبودية — شيخ الإسلام ابن تيمية — المكتب الإسلامي للطباعة والنشر — بيروت — ط ٢ — ١٣٨٩هـ.
- ٥٥ — العقائد السلفية شرح الدرر السنية — أحمد بن حجر آل بوطامي — بيروت — ط ١ — ١٩٧٠م.

- ٥٦ — العلم يدعو للإيمان — كريسي موريسون — ترجمة محمود صالح الفلكي
— مكتبة النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٥٤ م.
- ٥٧ — غاية الأمان في الرد على النبهاني — أبو المعالي محمود شكرى الألوسي —
مطابع نجد التجارية — الرياض — ط ٢ — ١٣٩١ هـ.
- ٥٨ — الفوائد — ابن قيم الجوزية — إدارة الطباعة المنيرية — ط ١.
- ٥٩ — كتاب الأصنام — هشام بن محمد بن الكلبى — تحقيق أحمد زكى —
المطبعة الأميرية بالقاهرة — ١٣٣٢ هـ — ١٩١٤ م.
- ٦٠ — كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب — الحافظ محمد بن اسحاق بن
خزيمة — تعليق محمد خليل هراس — مكتبة الكليات الأزهرية —
١٣٨٧ هـ — ١٩٦٨ م.
- ٦١ — لسان العرب — أبو الفضل جمال الدين بن منظور — دار صادر —
بيروت — ١٣٧٥ هـ — ١٩٥٦ م.
- ٦٢ — اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع — أبو الحسن الأشعري — صححه
وعلق عليه د. حمودة غرابية — مطبعة مصر — ١٩٥٥ م.
- ٦٣ — مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية — تحقيق عبد الصمد شرف
الدين — مطبعة (ق) بمباي — الهند — ١٣٧٤ هـ — ١٩٥٤ م.
- ٦٤ — مجموعة الرسائل المنيرية — إدارة الطباعة المنيرية — بيروت — ١٩٧٠ م.
- ٦٥ — مجموعة فتاوى شيخ الإسلام — ابن تيمية — ط ١ — ١٣٨١ هـ.
- ٦٦ — المخصص — ابن سيدة أبو الحسين علي بن اسماعيل الأندلسي — المكتب
التجارى للطباعة والنشر — بيروت.
- ٦٧ — مدارج السالكين — ابن القيم تحقيق محمد حامد الفقى — دار الكتاب
العربي — بيروت — ط ٢ — ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٣ م.
- ٦٨ — مسند الإمام أحمد بن حنبل — المكتب الإسلامى ودار صادر —
بيروت.

- ٦٩ — المصباح المنير في غريب الشرح الكبير — أحمد بن محمد الفيومي —
صححه مصطفى السقا.
- ٧٠ — معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد —
الشيخ حافظ بن أحمد حكيم — المطبعة السلفية.
- ٧١ — معجم مقاييس اللغة — أبو الحسين أحمد بن فارس — تحقيق عبد
السلام هارون — دار احياء الكتب العربية — ط ١.
- ٨٢ — مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة — ابن القيم الجوزية.
- ٧٣ — المقابسات — أبو حيان التوحيدي — تحقيق حسن السندوي — المكتبة
التجارية الكبرى — القاهرة — ١٣٤٧ هـ — ١٩٢٩ م.
- ٧٤ — مناهج الجدل في القرآن الكريم — د. زاهر عواض الألعي — مطابع
الفرزدق التجارية — ط ١ — ١٩٧٩ م.
- ٧٥ — المنقذ من الضلال — أبو حامد الغزالي — تحقيق د. عبد الحلیم محمود
— دار النصر للطباعة — القاهرة.
- ٧٦ — منهاج السنة النبوية — ابن تيمية — تحقيق د. محمد رشاد سالم — دار
العروبة — القاهرة — ط ١ — ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م.
- ٧٧ — موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول — شيخ الإسلام ابن تيمية —
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي — مطبعة السنة
المحمدية — القاهرة — ١٣٧٠ هـ — ١٩٥١ م.
- ٧٨ — موسوعة العقاد الإسلامية — الجزء الأول — عباس محمود العقاد — دار
الكتاب العربي — بيروت — ط ١ — ١٩٧٠ م.
- ٧٩ — النبأ العظيم — د. محمد عبد الله دراز — دار القلم — الكويت — ط ٣
— ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م.
- ٨٠ — النبوات — شيخ الإسلام ابن تيمية — طبعة مكتبة الرياض الحديثة.
- ٨١ — نشأة الدين — علي سامي النشار — مطابع عابدين — الاسكندرية —
١٣٦٨ هـ — ١٩٤٩ م.

٨٢ — نظرية التكليف — د. عبد الكريم عثمان — مؤسسة الرسالة — بيروت

— ط ١ — ١٣٩١ هـ — ١٩٧١ م.

٨٣ — نهاية الاقدام في علم الكلام — أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر

ستاني — مكتبة المثنى — بغداد.

فَهْرَسْتُ الْكِتَابِ

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٥
الباب الأول : العقيدة ومكانتها	١٣
تمهيد الباب	١٥
الفصل الأول : تعريف العقيدة	١٧
(أ) تعريف العقيدة لغة	١٧
(ب) تعريف العقيدة شرعا	٢٠
الفصل الثاني : مصدر العقيدة الإسلامية	٢١
الفصل الثالث : مزايا العقيدة الإسلامية	٢٤
١ — عقيدة واضحة سهلة	٢٥
٢ — عقيدة فطرية	٢٥
٣ — عقيدة ثابتة محددة	٢٦
٤ — عقيدة مبرهنة	٢٨
٥ — عقيدة وسط	٣٠
الفصل الرابع : أثر العقيدة في سلوك الفرد والمجتمع	٣٢
(أ) سلطان العقيدة على النفوس	٣٣
(ب) حالة العرب قبل الإسلام	٣٥
(ج) أثر العقيدة في سلوك الفرد	٣٧
(د) أثر العقيدة في سلوك المجتمع	٤٣
(هـ) أمثله لآثار العقيدة	٤٧

٥٠	الفصل الخامس : ثبات عقيدة التوحيد وأنها أصل الرسالات
٥٠	(أ) مذاهب التطورين والرد عليها
٥٠	١ — المذهب الطبيعي
٥١	٢ — المذهب الروحي
٥١	٣ — المذهب التوحي
٥٥	(ب) أسباب القول بفكرة التطور
٥٥	١ — المصدر الأول الكنيسة
٥٥	٢ — المصدر الثاني المبشرون
٥٦	٣ — المصدر الثالث الكتاب المعاصرون
٥٦	(جـ) أسباب خطئهم في المنهاج الذي سلكوه
٥٧	(د) الرد الاجمالي على نظرية التطور
٦٥	الباب الثاني : حقيقة التوحيد
٦٧	تمهيد الباب
٦٩	الفصل الأول : معنى كلمة الاله، الرب، الدين، العبادة
٧٠	١ — معنى كلمة الاله
٧٠	(أ) الله علم على الذات الواجب الوجود
٧١	(ب) أصل لفظ الجلالة (الله)
٧٥	(جـ) معنى لفظ الجلالة والاشتقاقات التي يرجع اليها ...
٨٠	(د) سبب تسمية الاصنام آلهه
٨٢	٢ — معنى كلمة (الرب)
٨٢	الاصل الاول
٨٣	الاصل الثاني
٨٤	الاصل الثالث
٩٠	٣ — معنى كلمة الدين

٩٨	٤ — (أ) معنى كلمة العبادة
١٠٠	(ب) انقسام العبودية الى عبودية عامة وعبودية خاصة
١٠٢	(ج) الفرق بين العبودية العامة والخاصة
١٠٣	(د) دعوة الرسل جميعا الى عبادة الله
١٠٥	(هـ) شروط صحة العبادة وأنواعها
١٠٨	الفصل الثاني : انواع التوحيد وفي أيها وقع النزاع بين الرسل واممهم ...
١٠٨	(أ) أقسام التوحيد
١٠٩	(ب) شبهة المنكرين لهذا التقسيم والرد عليها
	(ج) معاني انواع التوحيد الثلاثة وكيف يحصل الاشراك بكل
١١٠	نوع منها
١١٠	١ — توحيد الربوبية
١١٤	٢ — توحيد الالهية
١٢٠	٣ — توحيد الاسماء والصفات
١٢٢	(د) العلاقة بين أنواع التوحيد
١٢٧	الفصل الثالث : الضرورة الى عقيدة التوحيد
١٢٩	الحاجة للتوحيد في الآخرة
١٣٠	الحاجة للتوحيد في الدنيا
١٣٧	الباب الثالث : المنهج القرآني في تمرير عقيدة التوحيد
١٣٩	تمهيد الباب
١٤١	الفصل الأول : تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة الكونية
١٤٢	(أ) اشتغال الآيات القرآنية الكونية على دليلي الخلق والعناية
١٤٢	١ — دليل الخلق
١٤٢	شبهة الطبيعة
١٤٧	٢ — دليل العناية

١٤٩ شبهة المصادفه
١٥٢ (ب) آية السماوات والارض
١٥٥ (جـ) آية الشمس والقمر والليل والنهار
١٥٨ (د) آية الرياح والمطر والنبات
١٦٢ الفصل الثاني : تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال :
١٦٤ ١ — الأمثال المضروبه لله ولما يعبد من دونه
١٦٧ ٢ — المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك
١٦٩ ٣ — المثل للحق والباطل
١٧٠ ٤ — أمثلة عجز آلهة المشركين
١٧٣ ٥ — الامثال المضروبة لوصف حالة المشرك والموحد
١٧٧ ٦ — مثل قلب الموحد وقلب المشرك
١٧٩ ٧ — أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك
١٨٣ ٨ — مثالن لبيان فساد أعمال المشركين
١٨٩ الفصل الثالث : تقرير القرآن للتوحيد بالقصص القرآني
١٩٢ القسم الاول: قصص أربعة من اولي العزم من الرسل
١٩٢ ١ — قصة نوح عليه السلام مع قومه
١٩٥ ٢ — قصة ابراهيم عليه السلام مع قومه
١٩٨ ٣ — قصة موسى عليه السلام
٢٠٤ ٤ — قصة عيسى بن مريم عليهما السلام
٢١١ القسم الثاني: قصص رسل من غير أولي العزم
٢١١ ١ — قصة هود عليه السلام مع قومه
٢١٤ ٢ — قصة صالح عليه السلام مع قومه
٢١٦ ٣ — قصة شعيب عليه السلام مع قومه
٢١٩ ٤ — قصة يونس عليه السلام

٢٢١	٥ — قصة يوسف عليه السلام
٢٢٣	٦ — قصة سليمان مع بلقيس
٢٢٥	القسم الثالث قصتان لغير الرسل من الموحدين
٢٢٥	١ — قصة أصحاب الكهف
٢٢٨	٢ — قصة أصحاب الاخدود مع الموحدين
٢٣٠	الفصل الرابع : تقرير القرآن للتوحيد بالتذكير بنعم الله
٢٣٤	١ — نعمة الشمس والقمر والليل والنهار
٢٣٤	(أ) نعمة الشمس والقمر
٢٣٥	(ب) نعمة الليل والنهار
٢٣٧	٢ — نعمة الارض والجبال
٢٣٧	(أ) نعمة الارض
٢٣٨	(ب) نعمة الجبال
٢٤٠	٣ — نعمة البحر
٢٤٠	(أ) نعمة تسيير الفلك فيه
٢٤١	(ب) نعمة استخراج اللحم الطرى
٢٤١	(ج) نعمة استخراج الحلي
٢٤٢	(د) نعمة عدم اختلاط المائين المالح والحلو
٢٤٤	٤ — نعمة الرياح والمطر والنبات
٢٤٤	(أ) نعمة الرياح
٢٤٥	(ب) نعمة المطر
٢٤٦	(ج) نعمة النبات
٢٤٨	٥ — نعمة الانعام
٢٤٨	(أ) نعمة التدليل
٢٤٩	(ب) نعمة الركوب والحمل

٢٤٩	(ج) نعمة الجلد وما فيه من صوف وشعر ووبر
٢٥٠	(د) نعمة اللبن
٢٥٠	(هـ) نعمة اللحم
٢٥٣	٦ — نعمة السمع والبصر
٢٥٥	٧ — نعمة الأمن
٢٥٨	الفصل الخامس : تقرير القرآن للتوحيد بالادلة العقلية
٢٦١	المبحث الاول : الكلام على الادلة العقلية المتعلقة بالله
٢٦١	١ — دليل الخلق والملك
٢٦١	(أ) خلق جميع المخلوقات وملكها
٢٦٦	(ب) دليل خلق الانسان
٢٧٢	٢ — دليل عدم فساد الكون
٢٧٦	٣ — دليل نفي الولد عن الله تعالى
٢٧٦	(أ) الفرع الأول : نفي الولد عن الله نفيا عاما
٢٧٩	(ب) الفرع الثاني : نفي البنت عن الله
٢٨٣	٤ — دليل الرزق
٢٨٧	٥ — دليل النوائب
٢٩١	المبحث الثاني : الكلام على الادلة العقلية المتعلقة بالاصنام
٢٩١	١ — دليل النقص
٢٩١	(أ) فقد الاصنام للحياة
٢٩٢	(ب) فقد الاصنام للنطق
٢٩٥	(جـ) فقد الاصنام للسمع والبصر والاطراف
٢٩٨	٢ — دليل العجز
٢٩٨	(أ) عجز الاصنام في الدنيا
٣٠٠	(ب) عجز الاصنام في الآخرة

الباب الرابع :مميزات طريقة القرآن الكريم على طريقة المتكلمين

- ٣٠٣ والفلاسفة في تقرير عقيدة التوحيد
- ٣٠٥ تمهيد الباب
- ٣٠٧ الفصل الاول : مميزات طريقة المتكلمين
- ٣٠٨ أولا : طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله
- ٣١١ ثانيا : مميزات طريقة المتكلمين
- ١ — جعل المتكلمون هدفهم الاول هو اثبات توحيد الربوبية ٣١١
- ٢ — تقديم العقل على الشرع وجنوحهم الى التأويل وإيجابهم النظر ٣١٢
- ٣ — طريقته طويله متعبه ٣١٣
- ٤ — بُعد طريقته عن التوحيد الحقيقي المبعوث به الرسل ٣١٤
- ٥ — طريقته غير عملية ولا تناسب جميع الناس ٣١٥
- ٦ — طريقته نهايتها الشك والخيير وندم أصحابها لسلوكها وذمها السلف ٣١٦
- ٣١٩ الفصل الثاني : مميزات طريقة الفلاسفة
- ٣٢٠ أولا : طريقة الفلاسفة في الاستدلال على واجب الوجود
- ٣٢٢ ثانيا : مميزات طريقة الفلاسفة
- (أ) جواز أن يكون الممكن قديما ٣٢٢
- (ب) طريقته لا تفيد علما ولا عملا ٣٢٣
- (ج) طريقته تناقض التوحيد ٣٢٤
- (د) طريقته غير عملية وليس لها رسالة في الأرض ٣٢٥
- (هـ) طريقته التبس فيها الحق بالباطل ٣٢٦

٣٢٧	الفصل الثالث : مميزات طريقة القرآن الكريم
٣٢٩	١ — ضم الأدلة الى بعضها والاستدلال بها كلها
٢٣٤	٢ — الرد على جميع المخالفين
٣٣٧	٣ — مناسبتها لجميع الناس
٣٤١	٤ — ملاءمتها للفطره وخلوها من التعقيد
٣٤٣	٥ — طريقة القرآن عمليه لا تكتفى بمجرد النظريات
٣٤٥	٦ — طريقة القرآن تنفي الشكوك والشبهات
٣٤٧	٧ — طريقة القرآن اصل كل الطرق الصحيحه
٣٤٩	(أ) الاسلوب التلقيني
٣٥٠	(ب) اسلوب الاستفهام الانكارى
٣٥٠	(ج) اسلوب التكرار
٣٥١	(د) اسلوب الترغيب والترهيب
٣٥٢	(هـ) اسلوب التحدى والتهكم
٣٥٥	الخاتمة
٣٥٩	فهرس المراجع
٣٦٧	فهرس الموضوعات